

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

विद्यावाचस्पति-कविशिरोमणि-गद्यसम्राट्-साहित्य-पारंग-

महामहिमोपाध्याय-

श्रीनवलकिशोरकाङ्कुर-रचितं

शास्त्र-सर्वस्वम्

भूमिका लेखकः

डॉ० राज्ञाधरभट्टः, एस्.।
राजस्थान-विश्वविद्यालये संस्कृतविभाग

सम्पादकः

ध्याकरण-साहित्य-साहचर्ययोगाचार्यः बंयाकरणकेस
डॉ० नारायणशास्त्री काङ्कुरः, एम.ए., पी.एच.डी.
राष्ट्रियामुर्वेदसंस्थाने संस्कृतप्राध्यापकः, जयपुरम्

प्राप्तिसंस्थानम्

रमेश बुक डिपो, जयपुरम्

प्रकाशकम् —

विद्यावेभव-भवनम्

सुमेरुकणमार्गः, रामगञ्जः, जयपुरम्-३

ग्रन्थप्रमेतुः स्वकीयेन ग्रन्थेन प्रकाशितमिदम् ॥

अस्य सर्वविद्याः अधिकाराः ग्रन्थकृदधीनाः सन्ति ॥

मुद्रकः —

धोहरिनाम प्रेस,

वृन्दावन (उ० प्र०)

मूल्यं पञ्चदश रूप्यकाणि

१९७८

भूमिका

इसमें स्वल्प भी सन्देह नहीं है कि संस्कृतभाषाके अपार पारावारमें अनन्त शास्त्ररत्न भरे पड़े हैं जो उसके अन्तस्तलमें पहुँचने पर ही प्राप्त हो सकते हैं। वेद, वेदाङ्ग, दर्शन, पुराण, इतिहास, काव्य-साहित्य, नीति, विज्ञान इत्यादि एक-एक शास्त्र इतने गहन और अनन्त हैं कि जीवनभर अध्ययन करके भी मानव इनका पार नहीं पा सकता। इसीलिए एक अनुभववी विद्वान्ने लिखा है कि “अनन्तपारं किल शास्त्रजातं स्वल्पं तथायुर्वहवश्च विघ्नाः” अर्थात् शास्त्र अनन्त हैं, उनके अध्ययन के लिये आयु अल्प है और फिर उसमें भी बहुत विघ्न हैं। वस, इसीलिए संस्कृत वाङ्मयके लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् श्रीकाङ्करजीने प्रस्तुत पुस्तकमें अपने नये ढंगसे वेद, दर्शन और साहित्यशास्त्र के कतिपय प्रमुख विषयोंका सर्वस्व प्रदर्शित करनेका प्रयास किया है। काङ्करजी म० म० श्रीमधुसूदनजी ओझासे अध्ययन किये हुए हैं, अतः आपने वेदके अन्य विषयोंके साथ वैदिक-विज्ञान, वेदतत्त्व, वेदोंके पोरुपेयत्व-अपोरुपेयत्व आदिके विवेचनमें उनकी ही शैली अपनायी है।

आपके विचार से मानवमेधासे सम्बद्ध शब्दात्मक वैदिक पुस्तकें वेद नहीं हैं, क्योंकि स्वयं वैदिक ग्रन्थोंमें वेदको कहीं

पर सविता कहा है, कहीं पर वेदत्रयीके साथ प्रजापतिका आपो-मण्डलमें प्रवेश होना बताया है, कहीं पर वेदसे मूर्तिमान् भूत-पिण्डोंकी उत्पत्ति बताया गई है तो कहीं पर मण्डलको ऋक्, अचिको साम और पुरुषको यजुः कहा है । ऐसी स्थितिमें सेखक की मान्यता है कि वर्णालिख-पद-वाक्य-मन्त्र-समष्टिरूप शब्दात्मक वेदग्रन्थ न सविता हो सकते हैं, न प्रजापति उन वेद-पुस्तकोंके साथ जन्ममें प्रविष्ट होकर उन्हें सुरक्षित ही रख सकता है और न कोई मनस्वी ऋक् संहितासे भूतपिण्डोंकी उत्पत्ति मान लेनेको ही प्रस्तुत हो सकती है । अतः वेदतत्त्व निश्चितरूपसे कोई भिन्न ही है । हाँ मौलिक वेदतत्त्वकी स्वरूप-व्याख्या करनेके कारण ताच्छब्दय न्यायसे ये शब्दात्मक वेदसंहितादि ग्रन्थ भी वेदनाम से व्यवहृत होने लग गये हैं और वही मौलिक वेदतत्त्व अपौरुषेय है ।

एक जगह आपने लिखा है कि हमारे महापियोंने जिस तत्त्व या विद्याको समझानेके लिए जिस शब्दका प्रयोग किया है, उसी शब्दमें उस तत्त्व अथवा विद्याके मौलिक स्वरूपकी व्याख्या निहित करदी है । जिस तरह हृदय विद्याको समझानेके लिये 'हृदयम्' इसी शब्दमें इस विद्याका रहस्य भी सङ्केतित कर दिया है । इस शब्दमें तीन अक्षर हैं—हृ, द और यम् । हरणार्थक हृज्, धातुसे 'हृ' अक्षर लिया गया है, अवखण्डनार्थक 'दो' धातु से 'द' अक्षर गृहीत हुआ है और 'यम्' अक्षर इन दोनोंके नियामकरूपसे स्वीकृत है । इन तीनोंका अर्थ है क्रमशः—आहरण, खण्डन और नियमन । आहरण भाव ही आदान अथवा संग्रह कहलाता है, खण्डन भावको ही विसर्ग तथा त्याग कहते हैं । वस्तुकी आहरण, आदान और सङ्ग्राहिका शक्ति 'हृ' अक्षरसे प्रकट होती है, जो विसर्गात्मिका शक्ति समागत पदार्थोंको

वापस फँकती है वह 'द' अक्षरसे सूचित होती है तथा जिस तीसरी नियामिका शक्तिका आश्रय लेकर ये दोनों आदान-विसर्ग क्रियाएँ व्यापार करती हैं वह प्रतिष्ठा शक्ति 'यम्' अक्षरसे व्यक्त होती है। वैदिकपरिभाषानुसार विसर्गात्मिका शक्तिके लिये प्राणन एवं आहरण शक्तिके लिए अपानन शब्द नियत है। वस्तुपिण्डके केन्द्रसे परिधिकी ओर जाना प्राणन है, यही विसर्ग है और परिधिसे केन्द्रकी ओर आना अपानन है, इसीको आदान कहते हैं। इन दोनोंका जिस मूल बिन्दुपर नियमन होता है वह मध्यस्थ व्यानन कहा जाता है और इसीके आश्रयपर प्राणी प्राणन-रूप श्वासक्रियासे एवम् अग्निरूप प्रश्वासप्रक्रियासे जीवित रहता है। इनमें प्राण 'द' है, अपान 'ह' है और व्यान 'यम्' है। इस प्राणत्रयीके समवेत रूपको ही 'हृदयम्' कहते हैं।

वैदिक परिभाषामें हृदय, उक्ष्य, गर्भ और नाभि ये सब शब्द केन्द्रके वाचक हैं। केन्द्रमें जो स्थिति या प्रतिष्ठातत्त्व है उसके घरातजपर गतिरूप उत्पन्न होता है। वह गति जब केन्द्रसे परिधिकी ओर जाती है तब तो उसको गति ही कहते हैं किन्तु जब वही गति परिधिसे केन्द्रकी ओर प्रत्यागमन करती है तब उसको संज्ञा आगति हो जाती है और यही वह उपर्युक्त हृदय है। इस केन्द्र या हृदयके विकासपर ही वृत्तका स्वरूप बनता है और वृत्त या मण्डल ही भूतपिण्ड कहलाता है। वस्तु या भूतपिण्डके केन्द्र, अग्राम और परिधिकी संज्ञाएँ ही क्रमशः यजुः, ऋक् और साम इन नामोंसे व्यवहृत हैं और यह ही मौलिक वेदतत्त्व है जिससे सृष्टिका निर्माण होता है। इस तरह अनेक जटिल विषय इस पुस्तकमें लेखकके द्वारा बड़े सरल ढंगसे प्रस्तुत किये गये हैं।

वैदिक — विज्ञान — प्रकरणमें केन्द्राकर्षणशक्तिविज्ञान-विप्रकृष्टावलोकनविज्ञान-सौरविज्ञान-वृष्टिविज्ञान प्रभृतिके प्रदर्शन के साथ लेखकने यह भी बताया है कि पादचात्त्रोंसे हजारों वर्ष पूर्व ही हमारे प्राचीन वैज्ञानिक महर्षि पृथ्वीवा अपने अक्ष पर प्रात्यक्षिक भ्रमण सिद्ध कर चुके हैं । एक जगह आपने यह भी सिद्ध किया है कि पूर्वकालमें सूर्यग्रहणके अवसरपर महर्षि अपने यन्त्रविशेषसे उसका परीक्षण करते थे । काङ्करजोका कहना है कि प्रत्यक्षज्ञान मात्रपर आधारित आधुनिक विज्ञान आज तक जहाँ केवल पृथ्वी, चन्द्रमा और सूर्य मण्डलका ही ज्ञान प्राप्त कर सका है वहीं हमारा प्राक्तन वैदिक विज्ञान इससे भी आगे अनुसन्धान करके सिद्ध कर चुका है कि इन तीनों मण्डलोंके अतिरिक्त परमेष्ठिमण्डल और स्वयम्भूमण्डल भी हैं जिनसे इन अन्य मण्डलोंका सञ्चालन होता है ।

एक जगह यहाँ ऋषितत्त्वके विवेचनमें तीन प्रकारके ऋषि बताये गए हैं—सृष्टिप्रवर्तक, वेदप्रवर्तक और गोत्रप्रवर्तक । इनमें सृष्टिके आदिप्रवर्तक ऋषि प्राणरूप हैं और इनका प्रत्यक्षीकरण लौकिक इन्द्रियोंसे असम्भव है, किन्तु जिन मानव महर्षियों ने अपने तपोबलसे ज्ञानदृष्टिके द्वारा इन प्राणरूप महर्षियोंको प्रत्यक्ष करके उन ऋषिपदार्थोंको मनुके सम्मुख उपस्थित किया है वे भी उन ऋषितत्त्वोंके उपदेष्टा होनेके कारण एवं उन प्राणतत्त्वोंके ज्ञापक मन्वद्व होनेके हेतु उन्ही नामोंसे प्रसिद्ध हो गए हैं । सगस्त्य-कश्यप-भृगु इत्यादि नामोंसे प्रसिद्ध विद्वान् महर्षिलोग उन-उन ऋषिप्राणतत्त्वोंके प्रवर्तक होनेके कारण ही इन नामोंसे कहे जाने लग गये, वस्तुतः ये इनके केवल यशोनाम ही हैं । प्रारम्भमें अवश्य ही इनके कोई अन्य नाम होंगे । ये ही वेद-प्रवर्तक ऋषि हैं ।

इस प्रकार वेदसम्बन्धी अनेक विषयोंका नवीन शैलीसे विवेचन करके इसमें दर्शनशास्त्रके कतिपय आवश्यक विषयोंका भी विश्लेषण किया गया है। 'दर्शनानि त्रीणि वा पट्' इस लेखमें श्रीकाङ्करजीने दार्शनिकोंके लिए एक नया प्रश्न उत्पन्न कर दिया है, क्योंकि अबतक यही पुरातनी हडि चली आ रही है कि दर्शन छः हैं, किन्तु आपने अनेक युक्तियोंसे न्याय और वैशेषिकको एवं साङ्ख्य और योगको पृथक्-पृथक् दर्शन स्वीकृत न करके पूर्वमीमांसा दर्शनको भी कर्मकाण्ड-विधि-विवेचनात्मक बताते हुये इसे भी दर्शनकोटिमें नहीं माना है। इस तरह इन्होंने वेदशास्त्रानुगत तीन ही दर्शन सिद्ध किये हैं—वैशेषिक, साङ्ख्य और वेदान्त। एक प्रकरणमें आपने दार्शनिक दृष्टिसे सृष्टि क्रममें परमेश्वरकी उपयोगितापर विचार करते हुये पाश्चात्य विद्वानों के विचारों का भी अच्छा विवेचन किया है।

अन्तिम साहित्य-विभागमें जहाँ इससे सम्बद्ध काव्य-स्वरूप-संज्ञा-व्यञ्जना-रस-अलङ्कार आदि विषयोंका विवेचन किया गया है वहाँ एक प्रकरणमें आपने बड़ी ही रोचक शैलीसे वाङ्मय संसारमें साहित्यशास्त्रका सार्वभौम राज्य भी सिद्ध किया है, जो विद्वानों के मनन योग्य है।

मैं समझता हूँ, 'शास्त्र-सर्वस्वम्' यह पुस्तक अपने नामके अनुकूल ही लिखी गई है। श्रीकाङ्करजी संस्कृतगद्यके और पद्यके माने हुये लेखक हैं। प्रयागमें भारतवर्षमें जिन कतिपय उत्कृष्ट विद्वानोंको महामहिमोपाध्याय अलङ्करण प्रदान किया गया है, उनमें एक काङ्करजी भी हैं। आपका एक गद्यकाव्य उत्तर-प्रदेश शासनके द्वारा एक हजार रुपयोंसे पुरस्कृत हो चुका है, राजस्थान शासनने भी आपको ढाई हजार रुपयोंका पुरस्कार प्रदान

किया है और एक छोटी किन्तु परम उत्कृष्ट पद्यपुस्तिक पर भी आपको पांचसौ रुपयेका पुरस्कार दिया है । साहित्य अकादमी ने भी अनी प्रतियोगितामें आपको एक उत्कृष्ट रचना पर तीन हजार रुपयेके भाषास्मृति पुरस्कारसे सम्मानित किया है । मुझे विश्वास है, आपकी यह रचना भी जग्य कृतियोंकी भाँति इसी तरह ख्याति प्राप्त करेगी और साहित्य एवं राष्ट्रके अन्मृत्यानमें सहयोग देगी ।

राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

गंगाधर मट्ट
(संस्कृत-विभागाध्यक्ष)

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
वेद-विभागः			
मङ्गलाशसनम्	१	वैदिककालिकं राज्यं राष्ट्र-	
ऋषिविमर्शः	२	भावना च	४८
वैदिकविज्ञानम्	८	यज्ञोपवीतविज्ञानम्	५४
वेदतत्त्वम्	२७	वेदसम्मतमायुस्तन्मानश्च	६०
वैज्ञानिकदृष्ट्या वेदानां पौरुषे-		वेदेषु वर्णविभागः	६५
यत्वापौरुषेयत्वविचारः	३६	वेदेषु ब्राह्मणस्तस्य महत्त्वञ्च	७३
दर्शन-विभागः			
दर्शननिदर्शनम्	८१	दार्शनिकानामात्मब्रह्म-	
दर्शनानि त्रीणि वा पदं	८६	चिन्तनम्	१०१
दार्शनिकदृष्ट्या सृष्टिक्रमे		भगवद्गीतातद्भाष्यमतानि च	१०७
परमेश्वरः	९३	गोविन्दस्य भगवद्भूषता	११५
साहित्य-विभागः			
साहित्यस्य सार्वभौमराज्यम्	१२३	जातिविशिष्टव्यक्तिसक्ति-	
काव्यस्वरूपम्	१३६	वादस्य अपोहवादस्य च	
शब्दा अर्थास्त्रयम्	१४६	साहित्यशास्त्रानुपयोगित्वम्	१६३
चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः	१५०	अभिधा वृत्तिः	१६६
जाति-महत्त्वम्	१५०	तात्पर्या वृत्तिः	१६८
गुण-महत्त्वम्	१५१	अभिहितान्वयवादिनां मतम्	१६८
क्रिया-महत्त्वम्	१५२	अन्विताभिधानवादिनां	-
महत्वा-महत्त्वम्	१५३	मतम्	१७०
उपाधिवादः	१५५	लक्षणा वृत्तिः	१७२
उपाधिवादे विप्रतिपत्तयः	१६०	लक्षणालक्षणम्	१७३
जातिसक्तिवादः	१६२	लक्षणाभेदाः	१७६
जातिविशिष्टव्यक्तिसक्तिवादः	१६२	रूढा	१७६
अपोहवादः	१६३	प्रयोजनवती	१७७

प्रयोजनवती गौणी सारोपा	१७७
प्रयोजनवती गौणी साध्य-	
वसाना	१८१
प्रयोजनवती शुद्धा सारोपा	१८१
प्रयोजनवती शुद्धा साध्य-	
वसाना	१८२
अप्यानि उदाहरणानि	१८२
सारोपा-साध्यवसानयोरन्तरम्	१८३
प्रयोजनवती शुद्धा उपादान-	
लक्षणा	१८३
मीमांसकोद्घुतोदाहरण	
खण्डनम्	१८४
प्रयोजनवती शुद्धा लक्षण-	
लक्षणा	१८५
लक्षणाविभागक्रमेणतान्तरम्	१८७
मतान्तरखण्डनम्	१८६
लक्षणाविभागक्रमेणविश्वनाथः	१८६
लक्षणायाः व्यञ्जनकृतो भेद-	
प्रकारः	१८२
व्यञ्जना वृत्तिः	१८५
व्यञ्जनालक्षणम्	१८५
व्यञ्जनाया आवश्यकता	१८५
व्यञ्जनस्य नाभिषादम्भत्वम्	१८७
मीमांसकमतानां निराकरणम्	१८६
व्यञ्जनस्य न तात्पर्यार्थ-	
गम्यत्वम्	२०६

अभिहितान्वयवादे व्यञ्जनस्य	
अभिधेयतायाः खण्डनम्	२०७
अन्विताभिधानवादे व्यञ्जनस्य	
अभिधेयतायाः खण्डनम्	२०७
व्यञ्जनस्य न लक्षणागम्यत्वम्	२०६
वेदान्तिनां मतखण्डनम्	२११
अनुमानतो व्यञ्जनपार्यसिद्धि-	
खण्डनम्	२१२
रस-महत्त्वम्	२११
विभिन्ना रसनिष्पत्तिप्रक्रिया.	२१८
भट्टनोल्लटस्य आरोपवादः	२२०
श्रीशङ्कुकस्य अनुमितिवादः	२२२
भट्टनायकस्य भुक्तिवादः	२२४
अभिनवगुप्तस्य अभिव्यक्ति-	
वादः	२२७
अभिनवगुप्तसम्मतो जगन्नाथोप-	
पादितो रसस्वरूपप्रकारः	२३२
काव्येषु गुणालङ्कारानाम्	२३३
गुणालङ्कारयोः पारस्परिको	२४३
भेदः	
त्रिषु गुणेषु विगटिगुणानाम्-	
न्तर्भावक्रमः	२४८
वाच्यदोष-दिवेचनम्	२५१
श्लेषस्य विरनेषणम्	२५३
उपमेका गीतूपो	२५८

महामहिमोपाध्याय-विद्यावाचस्पति-कविशिरोमणि-गद्यसम्राट्-
श्रीनवलकिशोरकाङ्कर-लिखितं

शास्त्र-सर्वस्वम्

मङ्गलाशंसनम्

[१]

अच्छा सूनृता वाच ईरयन्ती

या मन्द्रा वदन्त्यविचेतनानि ।

ऋतावरी हरुचे रण्वसंहक्

सरस्वतीं तां नमसा हुवे नु ॥

[२]

सौर्वर्णीह सौवर्णी वाणी विजयतेतराम् ।

प्राणन्ति यत्प्रसादेन संसारे सकला गिरः ॥

[३]

ये मे वाचि विराजिता अविरतं तन्वन्ति वाग्वैभवं

वैदुष्यं वितरन्ति ये किमपि मे सारस्वतं शाश्वतम् ।

ध्यानावस्थितिमेत्य ये च भविकं नित्यं दिशन्त्येव मे

शोपाह्वान् मधुसूदनार्यचरणान् ताञ्छोमि विद्यागुहम् ॥

[४]

चायं चायं प्ररोचिष्णुं ग्रन्थसारं समासतः ।

विद्वन्मनो—विनोदाय शास्त्रसर्वस्वमारभे ॥

ऋषि-विमर्शः

अखिलेऽपि क्षोणीखण्डे नास्ति तादृगः कोऽपि भूखण्डो यत्र ज्ञानविज्ञानानुसन्धानाय नापेक्ष्यते वेदानुग्रहः । यतो निखिल-वाक्प्रपञ्चानामुद्गमो महामहिमवतो हिमवतो भागीरथी-प्रवाह इव निःशेषज्ञानविज्ञाननिषेव्दादेवेति सशोतिशून्यं वचः । अयं हि अज्ञानतमपटलोत्पाटनपटीयान् वेदप्रभाकरः सरस्वती-तटे तपश्चरता दिव्येन चक्षुषा निखिलमर्थजातं प्रत्यक्षीकुर्वतां पूर्वेषां महर्षितत्त्वजानां पावने हृदयाङ्गने प्रथमोदयमाससाद । भवत्यत्र श्रुतिः—

यज्ञेन याचः पदधीर्गनायन् तामन्वविन्वन्तृषिषु प्रविष्टाम् ।
तामामृत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्तरेभा अभि सं नवन्ते ॥
(ऋ. १०.७१.३)

मन्त्रोऽयं तत्र आश्वलायनश्रौत (३.८) सूत्रानुसारं वाग्देवत्यपक्षो-र्वपापुरोडाशप्रकरणे पठितः । तदत्र वेदराशिग्रन्थेषु पदे पदेऽयं ऋषिशाब्दस्य व्यवहारो भवति, वेदमधिजिगासमानानाञ्च मानसं परमं प्रायवन्ती तद्व्यवहृतिर्भूतमाहुदोलयिषति तत् । अतस्तदेव व्यञ्जिजिपुणा मयकाञ्च ऋषिविचारः संक्षेपतः प्रस्तूपते ।

वैयाकरणास्तावद् 'ऋषी गतो' इत्यस्माद् घातोः ऋषिशाब्दं संसाध्य ये गन्धर्वास्ते ज्ञानार्थिः इति समुद्घोषयन्तो 'जानात्यसो मूढमानर्थात्' इति ऋषिः, एवमृषिगद्गज्युत्पत्तिं निदिशन्ति । निरक्तकारो यास्कोऽपि 'ऋषिर्दंशनात्' (१।३।१२) इत्युल्लिख्य

तमेव पण्यानमनुसरति । वेदेषु ऋपिशब्दोऽयं विभिन्नेष्वर्थेषु प्रयुक्तः प्राप्यते । कुत्रचिदयमतीन्द्रियस्यायस्य द्रष्टा (तै. सं. २। १। ॥, तद्भाष्येऽपि) सममन्यत, कुत्रचिदेष्ट शब्दो मन्त्रार्थे (तै. सं. १.४.२४) प्रयुक्तो दृग्गोचरो भवति, अन्यत्र वसिष्ठाद्या ऋपि-वाचकाः शब्दाः प्राणरूपमर्थं (तै. सं. ४.३.२) प्रकटयन्तो विलसन्ति, परत्र च भार्गवमृषि होतारं (तै. सं. १.६.१६ तत्तायणभाष्येऽपि) विनिर्दिश्य वायुरूपं प्राणरूपं वा स्वीकुर्वन्त्याचार्याः । एकस्मिन् स्यत्वे (तै. सं. ५.६.१) कश्यपमृषि प्रजापति स्वीकृत्याद्भ्यस्तदुत्पत्तिं प्रकटयति स्वयं वेदः । गोपय-ब्राह्मणे (पू. १.६) आङ्गिरसेभ्य ऋषिभ्यो वेदोद्भूतिरूपलभ्यते । शतपथे (८.६.१.५). ऐतरेये (२।२७) च ब्राह्मणेऽप्ययमृषिशब्दः प्राणवाचकः प्राप्यते । एकत्र वसिष्ठपिरपि (श. ब्रा. ८.१.१.६) प्राणरूपः प्रतिपादितः, विश्वामित्रश्चपिः (श. ब्रा. ८.१.२.६) श्रोत्ररूपेण स्वीकृतः । यत्र तत्र चायं सामान्य ऋपिशब्दो नक्षत्र-वाचकः (श. ब्रा. २.१.२.४) अनूचानवाचकोऽपि (श. ब्रा. ४.३.४.१६) नेत्रातिथितामागतः । ऋग्वेदेऽयं शब्दः ऋतूनां विशेषणरूपेणापि प्रायुज्यत । ऋपिशब्दं व्याकुर्वन् महर्षियज्ञिवत्कयः प्राह—
“इदमिच्छन्तः श्रमेण तपसा अरिषन्, तस्माद ऋषयः” (श. ब्रा. ६.१.११)
मंत्रायणीसंहितायां (४.१.२) ऋषयः कवयः प्रोक्ताः । एवं विभिन्नरूपेण प्रयुक्तमृपिशब्दं वयमिह चतुर्षु विभागेषु विभजामः प्राणरूपः ऋपिः, नक्षत्ररूपस्ताराहृषो वा ऋपिः, तत्त्व द्रष्टृ रूपः ऋपिः, वक्त्ररूपश्चेति ।

तत्र तावत् प्राणतत्त्वस्य विधारणशक्तिः सर्वविदित्वं वर्धति । प्राणा एव सर्वपदार्थानामाधारस्तम्भरूपेण स्वीक्रियन्ते । अनयैव प्राणशक्त्या सर्वाणि विशकलितानि परमाणुतत्त्वानि समवेतानि तिष्ठन्ति, क्षीणायाश्च तस्यां सर्वे पदार्था निष्प्राणाः

कथ्यन्ते । शतपथब्राह्मणे सृष्टिविषयकप्रकरणे प्राणानुद्दिश्य प्रसङ्गोऽयं प्राप्यते “अमद्वेदमद्य आसीत्, किन्तदासीत् । ऋषयो वाच, तेऽपेऽसदासन् । के ते ऋषय इति । प्राणा वा ऋषय इति ” अर्थात् सृष्टेरादी सर्वोऽयं सृष्टिप्रपञ्चोऽसद्रूप आसीत् । स च ऋषिपदार्थः एव । ऋषयश्चामी प्राणशब्देन व्यवहियन्तेस्मेति ।

यद्यप्यत्र प्राणा असद्रूपाः कथिताः, किन्तु नात्र भ्रमितव्यम् । अस्यायमाशयो यद्विश्वेऽत्र प्राणवन्तः पदार्थाः एव सद्वृत्ताः । स्वयं प्राणे तदतिरिक्तं न किमप्यन्यत् प्राणतत्त्वमवतिष्ठते । अतः सदभावे तत्तत्त्वमसच्छब्देनेह कथितम् । यथा वैशेषिकशास्त्रे द्रव्यगुणकर्मणु सत्ता स्वीक्रियते, तेन च त्रयोऽमी पदार्थाः सत्-स्वरूपा मन्यन्ते स्वयं सत्तायां कस्याश्चन अन्यसत्ताया अभावात् सत्ता न सच्छब्देनोच्यते, तथैव सांसारिकपदार्थेषु प्राणानां स्थित्या ते सदस्याः, किन्तु स्वयं प्राणेषु कस्याश्चनान्यप्राण-शक्तेरभावात्तेऽसच्छब्देन कथ्यन्ते । अयमस्ति प्राणरूपः ऋषिः ।

प्राणतत्त्वातिरिक्तं ताराहणेणापि ऋषिशब्दव्यवहरण-मुपलभ्यते । यथा—“एकं द्वे त्रीणि चत्वारि वाऽन्यानि नलब्धानि । अयंता एव भूषिष्ठा यत् कृतिकाः । ऋषाणां ह वा एता अग्ने पत्न्य आसुः । सप्तर्षीषु ह स्म पुरस्तादित्यावसते.....ब्रह्मो ह्युत्तरा हि सप्तर्षय जघन्ति पुर एताः” (श.ब्रा. २.१.२.१-४) इति । एवमिह श्रुतेरनु-सारमृषशब्दापरपर्यायास्ताराः प्राचीनेऽनेहसि सप्तर्षिशब्देन व्यवहियन्ते स्मेति । अथान्यत्राप्येवं स्मर्यते—

त आयजन्त द्रविणं समस्मा
 ऋषयः पूर्वं जरितारो न भूना ।
 असूतो मूतो रजसि निपतो
 ये भूतानि समकृष्वग्निमानि ॥ (ऋ.१०.८.२.४)

अत्र तारारूपेण विद्यमानानामृषीणामधिलोकं स्वसंस्थान-
मभिहितम् । एवं बहुषु मन्त्रेषु ये अपिशब्दाः प्राप्यन्ते ते सर्वे
तारारूपा रोचनारूपा वा वक्तुं शक्यन्ते ।

अथ तत्त्वद्रष्टृरूपेऽपि अपिशब्दप्रयोग उपलभ्यते । यास्को
ब्रवीति—‘अथो मन्त्रद्रष्टारः । साक्षाद्भूतधर्माण् अपो बभूवुः ।
तेऽमाप्तास्तृतधर्मस्योपदेशेन मन्त्रान्प्राप्नुवन्ति’ अस्यायमेवाशयो यत्
पूर्वं मन्त्रद्रष्टारो महर्षयो महात्मानः स्वविशिष्टज्ञानेन वस्तुधर्म
प्रत्यक्षमनुभूयान्येभ्यः साधारणलोकेभ्य उपदेशपद्धत्या
मन्त्रानवदुः । एतेनेदं सिध्यति यत्पृष्ठेः प्रारम्भिके युगे तपसा
विशिष्टविज्ञानशक्त्या वा ये सूदमातिमूक्षमानिन्द्रियविप्रकृष्ट-
पदार्थगुणधर्मान् प्रत्यक्षीकृत्येमान् वेदमन्त्रानुपदिदिशुस्ते
तत्त्वद्रष्टृत्वावृषिनाम्नाऽकथ्यन्त । इमे हि मन्त्राणां शाब्दिक-
रचयितृत्वात्तथा तत्तन्मन्त्रेषु निहितस्य विशिष्टतत्त्वस्य
प्रत्यक्षीकरणमन्त्रकर्तारो मन्त्रद्रष्टारश्चोभयविधा एव समा-
ख्याताः । तैत्तिरीयब्राह्मणेऽप्येवमुपलभ्यते—

यामृषयो मन्त्रकृतो मनीषिण अन्वच्छन् देवास्तपसा श्रमेण ।
तां देवीं वाचं हविषा यजामहे सा नो दधातु सकृत्तस्य लोके ॥
(२-७-७)

अत्रापि मनीषिभिर्मन्त्रकृद्भिर्देवकल्पमहर्षिभिः कृता देव्या
वाचः स्वरूपसिद्धिः प्राप्यते । तैत्तिरीयारण्यकमन्त्रोऽपीमं भावं
द्योतयति—“नम अविम्यो मन्त्रपतिभ्यः” (४-१-१) इति । गोपथ-
शतपथप्रभृतिश्रुतिग्रन्थेष्वपि प्रसङ्गोऽयं लभ्यत एव । तेन
अृषीणा मन्त्रकर्तृत्वं सिध्यति । अत्रभगवान् तित्तिरिः स्पष्टमुप-
दिदेश—

अजान् ह वै पृश्नीन् तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयम्भू अभ्यानपेत् ।
 तच्छ्रपयोऽभवन् । तद् श्रप्योणामृषित्वम् ॥ इति (तै०आ०२।९)
 अर्थात्तपःप्रवृत्तानामज-पृश्निशब्दाभिधेयानां महर्षीणां
 हृदये स्वयं ब्रह्मज्ञानं=वेदज्ञानं समुद्भूतम् । वेदो ब्रह्मेति
 जमिनीयोपनिषद्वाह्ये (४-११-४-३) स्वीकृतमेव । अत एव च
 तेषामृषित्वव्यवहारः । वस्तुतत्त्वस्य ज्ञानाधिगत्या प्रत्यक्षी-
 करणान्न ते श्रपयः आप्ताः साक्षात्कृतधर्माणश्चोच्यन्ते । भाष्य-
 कारो वात्स्यायनो न्यायनूत्रं विवृण्वन् व्याहरति- आप्तः खलु
 साक्षात्कृतधर्मा, यथादृष्टस्यार्थस्य चित्स्याप्यपि यथा प्रयुक्त उप-
 देष्टा । साक्षात्करणमर्थस्याप्तिः, तथा प्रवर्तते-इत्याप्तः । स द्विविधो
 दृष्टादृष्टार्थत्वात् । यस्येह दृश्यतेऽर्थः स दृष्टार्थः, यस्यामुत्र
 प्रतीयते सोऽदृष्टार्थः । एवमृषि-लौकिकवाक्यानां विभागः
 इति । तदित्यं वात्स्यायनमतानुसारमपि तपसाज्जीवित्यादिवस्तु-
 धर्माणां प्रत्यक्षदृष्टारं श्रपयो भवन्ति, त एव चाप्तशब्दाभिधानाः
 सन्ति । इमे एव हि तृतीयकोटिगतस्तत्त्वदृष्टारं श्रपयो बोध्याः ।
 मन्त्रसंहितासु कतिपये प्रसङ्गा इह विधा अपि विद्यन्ते यत्र
 वक्तरूपेण पिशब्दव्यवहारो दृश्यते । यद्यपि वस्तुतस्तु तत्त्वदृष्ट-
 णामेव महर्षीणां वक्तरूपं प्रसिध्यति किन्तु यत्र तत्र ते परमुत्रे-
 नापि स्वविचारान् प्रकटयन्तो दरीदृश्यन्ते । यथा साहित्यविदः
 प्रौढोक्तिमिद्धादर्थोऽतिरिक्तमन्यमेकं, कविनिबद्धवक्तरप्रौढोक्ति-
 सिद्धमप्यर्थं पृथग्रूपेण मन्यन्ते तथा वेदेष्वप्यत्र बोध्यम् । इहापि
 दृष्टारो महर्षयोऽप्यमुद्येन स्वकीयमर्थं प्रकटयन्ति । इमे एव हि
 वक्तरूपा श्रपयः सन्ति । एतानुद्दिश्यैव निस्तकारेणोद्दृष्टद्वि-
 त्तस्य वाक्यं स श्रपिरिति ।

अथ च श्रपिशब्दं व्याकुर्वाणैर्वाम्देवीवदनायमानवदनै-
 रस्मद्गुरुचरणीः स्व० म. म. श्रीमधुसूदनमैथिलैर्वंह्यत्र स्वग्रन्थेषु

ऋपिविमर्शः

मोमासाशास्त्रमनुस्यूदमप्यलिख्यत यदृषिशब्दस्यैक एव प्रधा-
नोऽयं प्रवर्तकत्वरूपः स्वीकार्यः, तथा मत्यर्थकस्य ऋषीधातोः
प्रवर्तकरूपोऽयं सम्यगुपपन्नो भवति। प्रवृत्तिविषयाणां वैभिन्या-
दृषिशब्दस्यापि प्रवर्तकत्वरूपोऽयं स्त्रिधा विमर्ज्यते । तेन सृष्टि-
प्रवर्तका ऋषयः, वेदप्रवर्तका ऋषयः, गोत्रप्रवर्तकाश्च ऋषय-
स्त्रिविधा भवन्ति । तत्र सृष्टेरादिप्रवर्तका ऋषयः प्राणरूपा
एव । नैतेषां प्रत्यक्षीकरणं सौकरिकं रिन्द्रियं सम्भवम् । ये
पुनर्मानवमहर्षयस्तपोऽत्तेनेमान् प्राणरूपमहर्षीन् साक्षात्कृत्वा
तांस्तान् ऋषिपदार्यान् सर्वसंमुखमुपस्थापितवन्तस्तेऽपि तेषा-
मृषितत्त्वानामुपदेष्टृत्वात्तैः प्राणतत्त्वं च सह घनिष्ठसम्बन्ध-
कारणात्तन्नामभिरेव ख्यातिमभजन्त । अथादगस्त्य-कश्यप-
भृगु-वसिष्ठादिनामभिः प्रसिद्धा विद्वांसो महर्षयस्तत्तत्प्राणतत्त्व-
प्रवर्तकत्वेनैव तदभिधेयं दधुः । इदं तेषां यशोनामैव केवलम् ।
प्रारम्भेऽवश्यमेव तेषां किमप्यन्यद्नामासीदेव, किन्तु पश्चात्तेषां
यशोनाम्नैव लोकास्तानजानन् । साम्प्रतमपि महाकवि श्रीकण्ठं
भवभूतिनाम्नैव सर्वे परिचिन्वन्ति । हिन्दीभाषायाः भूषण-
कवेरपि वास्तविकेन नाम्ना न केऽपि परिचिताः । एवममी
महर्षयोऽपि यशोनाम्नैव सम्प्रति प्रसिद्धाः सन्ति । एत एव च
वेदप्रवर्तका ऋषयः सन्ति । एतत्तुल्या एव च गोत्रप्रवर्तका
विद्यन्ते । प्रारम्भे निर्दिष्टेषु ऋषितत्त्वेषु प्राणरूपा ऋषयस्तारा-
रूपाश्चर्षयः सृष्टिप्रवर्तकाः । द्रष्टारो वक्तारश्च मनुष्यरूपा
महर्षयो वेदप्रवर्तका इति विमर्शनिष्कर्षः ।

वैदिक-विज्ञानम्

नास्त्यत्र स्वल्पतमोऽपि सरोतिनेरो यद्वयं भगवान् वेदं
समेपानत्माकं महद्बिद्यप्रसूतानामार्याणां परमः प्रलोऽपि
निदान्तं नूतनो महानक्षयोऽपूर्वः कोऽपि ज्ञानविज्ञाननिधिर्विरव
स्मिन्नपि विद्वे सर्वविधाना विद्योत्तमानानां विद्यमानानां निखि-
लविद्यानाञ्चादिप्रभवः । अयं वेद एव जगति सर्वप्रथमं
वाङ्मय रत्नम् । एतदुपज्ञमेवाखण्डेऽपि लोणीखण्डे विविधानामा-
दिपञ्चाराणां प्रसारकमेत्यत्रापि नास्ति पार्श्वात्पविपश्चितानपि
विप्रतिपत्तिः । वेदविषये 'नूतं भवद् भविष्यच्च सर्वं वेदात्प्रसि-
ध्यति' इत्यस्ति सत्त्वानुस्यूतोऽन्नाकं टिण्डिमघोष आर्याणाम् ।

'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्' 'वेदादमो हि निर्वर्णो' इत्यादि
सिद्धान्तं प्रतिपादयन्तो भगवन्तो भन्वादिमहर्षयोऽपि निखिलस्य
वेदस्य धर्ममूलत्वमेव समुपन्यस्तवन्तः । यतोऽखिलधर्माचार-
विचाराणां वेदमूलत्वमेवापादयितुं चेष्टन्ते तत्तद्धर्मप्रवर्तका
आचार्याः । धर्मशब्दोऽयमत्रेतेषां पुरपापानामुपलक्षणभूतः, वेदे
सर्वेषां तेषां वात्स्न्येन समुपलब्धेः । सत्यं हि वेदाश्रयेणैव वर्णा-
धर्मधर्मभवानि सुस्थिराणि, यदुपज्ञमेव जगति मानवानां
मानुष्यरक्षणोपयिकं कर्मजातम्, येन वै सम्पूर्णो वाङ्मयप्रपञ्चो
वैभवशाली कल्पते, यस्मै च स्पृहयन्ति नृहृदया चन्द्रेणिकृदया
अपि । यतो विज्ञानप्रधानायामप्यस्यां शताब्दयां वैदिकैरस्पृ-
ष्टानि सन्तीदृशानि बहूनि विज्ञानानि यानि वेदैकशरणैरेव

सुनभानि । नाद्यत्वेऽपि तानि वैज्ञानिकानमर्वाचां परिचयं गतानि । तेषां यदि भवेदाधुनिकीं नव्यां पद्धतिमवलम्ब्य सत्यानुमन्धान निश्चयश्च तर्हि विज्ञानजगति किमप्यपूर्वं नवमृदुघाटनं स्यात्, बहवोऽभिनवाः सिद्धान्ताः स्थिरीभवेयुः, अद्यत्वेऽपि बहूनामनिर्णीतानां विषयाणां विनिर्णयो भवेत्, बहवश्च भ्रान्तपूर्णाः सिद्धान्ता हरिणप्लुतंनिगताः स्युरिति नो विश्वासः । किमन्यत्, आधिदैविका आध्यात्मिकाश्चापि विषया वैदिकमेव पन्थामनुसृत्य शक्या विज्ञातुम् । प्रतिपादिता अप्यस्मद्गुरुचरणैः स्वमधुसूदनमैथिलैः स्वरचितेषु वैदिकविज्ञानग्रन्थेषु ते ते विषया बहुत्र ।

यद्यपि शिल्पकलाशास्त्राद्युपयोगिन्यां विद्यायां विज्ञानशब्दो भोक्षसम्बन्धिन्यां विद्यायाञ्च ज्ञानशब्दो रुढः । परन्तु भोक्षोपयोगिनी विद्याऽपि यदा अनुभवपर्यवसायितया प्रतिपद्यते तदा सापि विज्ञानशब्दव्यवहार्या जायते । अत एव हि गीताचार्येण कृष्णेनोक्तम्—‘ज्ञान तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः’ इति । शास्त्रेषु संपा विद्या दर्शनशब्दव्यपदेश्या भवति । वेदेषु तूभयविधापि विद्या समुपलभ्यते । किन्तु तत्र सर्वविध विज्ञानं तत्तन्मात्रेषु परमसूक्ष्मरूपेण सङ्केतमात्रतः प्राप्यते । ब्राह्मणग्रन्थ-गद्यमन्त्रेष्वपि यथास्थानं तदुपलब्धिर्भवति । भोक्षोपयोगिनी विद्या धोपनिपत्सु सविशेषमुपलभ्यते । पूर्वं हि वैदिके युगे सङ्केतमात्रेणैव तानि तानि विज्ञानानि परिज्ञायन्ते स्म जिज्ञासुभिः । न तदानीं तद्व्याख्यानमपेक्ष्यते स्म सर्वेषां तदानीन्तनानां महर्षिप्रवराणां विज्ञानपारगामित्वात् । अतः सूत्ररूपेणैव प्रतिपादितं तत्तद्विज्ञानं देवस्तुतिपरेषु याज्ञिकेषु मन्त्रेषु दृश्यते । ईदृग्विधा विज्ञानविषया अपि श्रीगुरुचरणैर्मैथिलमहामार्गैर्बहुशो व्याख्याताः । तेषामेव हि कतिचन विज्ञानप्रसङ्गा उपस्थाप्यन्ते । तत्र प्रथमं केन्द्राकर्षणशक्तिविज्ञानं विलोकनीयम्—

“प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते ।
तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा॥
(यजु. ३१।१६।)

मन्त्रेऽयं प्रजापतिशब्देनेश्वरः, प्रजापतिदेवश्चेत्युभावप्यथी
प्रकटितो भवतः । यत्रेश्वरशब्दार्थेनावतारवादः सिध्यति तत्र
प्रजापतिपरकेनार्थेन केन्द्राकर्षणशक्तिविज्ञानमपि व्यनक्ति ।

मन्त्रस्यार्थस्तु सामान्यरूपेणायमेवास्ति यत् प्रजापतिदेवः
समस्तवस्तूनामन्तर्गर्भे अर्थात् केन्द्रे विचरति । स स्वयम्भूवन्तते ।
परं सोऽनेकपदार्थान् भिन्न-भिन्नरूपेण प्रसूते । विद्वानसौ वैज्ञानिका
एव तस्य प्रजापतेर्योनिमुद्भवस्यानं द्रष्टुं शक्नुवन्ति, तत्रैव च
सर्वे पदार्था अवस्थिता सन्तीति ।

परमत्र कृते विचारे सिध्यति यत् सर्वप्रथमं केन्द्रं विनि-
श्चित्यैव सर्वेषां पदार्थानां निर्माणं संवर्धनञ्च जायते । याज्ञिक-
भाषायां केन्द्रशक्तिरूपप्रजापतिरेव यज्ञविद्याद्वारा वितस्य
विस्तृतविम्बस्वरूपं गृह्णाति । न काऽपि साधारणव्यक्तिः
प्रत्येकवस्तुनः केन्द्रं ज्ञातुं प्रभवति । गोलाकारपदार्थस्य केन्द्र-
ज्ञानं तु सहसा कर्तुं शक्यते किन्तु चतुरस्र-त्रिकोणदीर्घ-तिर्यक्-
पदार्थानां केन्द्रज्ञानं महत् कठिनं वरीवति । आधुनिकानां
वैज्ञानिकानां निर्णयोऽस्ति यत् केन्द्रे विज्ञाते परममारवतोऽपि
पदार्थस्य हस्तेन समुत्तोलनं जायते । प्रत्यक्षमपि पश्यामो यत्
कमपि लम्बवर्धं केन्द्रे गृहीत्वा कोऽपि निर्वलस्तमुत्थापयितुं
प्रभवति । अत एव मन्त्रः कथयति प्रजापतिः प्रतिपदार्थं केन्द्रे
तिष्ठति, केन्द्रत एव पदार्थानां निर्माणं भवति, तस्मिन्नेव च
सर्वं तिष्ठति । परन्तु तस्योद्भवस्यानं न साधारणजना ज्ञातुं
शक्नुवन्तीति । इदमस्ति केन्द्राकर्षणशक्तिविज्ञानम् ।

अथ विप्रकृष्टावलोकनविज्ञानं विलोकनीयम् । विप्रकृष्टात्
 एवंतादयः कथं लघुकाया विलोक्यन्ते ? विषयेऽत्र साम्प्रतमपि
 वैज्ञानिकानां नैकमत्यम् । किन्तु भगवान् वेदः कथयति—
 मण्डलमेव ऋक्, अग्निः सामानि, पुरुषो यजूंषि । यदेतन्मण्डलं तपति
 तन्महदुक्ष्यम्, ता ऋचः, स ऋचां लोकः । अथ यदेतदग्निर्दोष्यते तन्महाव्रतम्,
 तानि सामानि, स साम्नां लोकः । अथ य एतस्मिन् मण्डले पुरुषः
 सोऽग्निः, तानि यजूंषि, स यजुषां लोकः सैषा इम्येव विद्या तपति ।”
 (श.ब्रा. १०-५-२) इति । अस्मिन् प्रसङ्गे वैदिकविज्ञानेन वेदस्व-
 रूपनिरूपणे साम्नि ऋचो विनियोगमाख्याय सर्वमेतन्निर्णीतम् ।
 तथाहि— यद्यपि प्राक्तना विद्वांसो वस्तुनः प्रत्यक्षीकरणे चक्षु-
 पोरेव बहिर्गमनं मन्यन्ते किन्तु शरीरस्य भोगसाधनत्वेन
 शरीराद् बहिश्चक्षुरादीन्द्रियाणां ज्ञानजनकेत्वेनासम्भवान्नेदं
 युक्तियुक्तम् । अन्येषां कतिचन वैज्ञानिकानां कथनमस्ति यत्
 तत्तत्पदार्थस्यैव प्रकाशरश्मय एवास्मच्चक्षुपोरागत्य तत्तत्पदार्थ-
 ज्ञानं जनयन्ति । परन्त्विदमपि मतं नाभिमतं वैदिकविज्ञानानु-
 प्रायिनां मनीषिणाम् ।

वस्तुतः ‘प्रजापतिश्चरति गर्भे’ इति पूर्वोक्तश्रुतेरनुसारं
 तत्तत्पदार्थकेन्द्रावस्थितास्तत्तत्स्वरूपसम्पादकाः प्राजापत्यप्राणा
 पावद्बलमविरतं प्रकाशरश्मिभिः सह दूरं प्रसरन्ति । तैरेव च
 चक्षुःसम्बद्धैः प्राणैस्तत्तत्पदार्थमानं भवतीत्यस्ति वैदिकश्रुते-
 स्याः स्वारस्यम् । यावान् हि तत्तत्पदार्थानां प्रसारस्ताव-
 प्रदेशान्तर्भूता एव लोकास्तं तं पदार्थं द्रष्टुं शक्नुवन्ति ।
 उत्प्रसारबहिर्भूतैर्लोकैर्न स पदार्थो द्रष्टुं शक्यते । प्रतिपदार्थञ्च
 प्राणानां न्यूनाधिकरूपेण प्रसरणं भवत्येव । अत एव सूर्य-राजि-
 कादिकं वस्तुजातं निकटतमेनैव जनेन विलोक्यते, महीधर-
 मातङ्ग-भूरुहादयश्च दूरस्थितेनापि द्रष्टुं पार्यन्ते । उपर्युक्तायाः

शातपथ्याः श्रुतेरनुसारं प्रतिपदार्थमिह स्पृश्या मूर्तिर्महोक्त्यम्,
महोक्त्यादुत्थिता उदचः पृष्ठपर्यन्तं परितः सञ्चरन्त्यः उत्तरोत्तरं
ह्रस्वीभवन्त्यः स्पर्शानुभवशून्या दृश्या मूर्त्या उक्त्यानि, परितः
उक्त्यमूर्तीनां वितानं साम । वितानमेव हि गानम् । “गीतिपु-
सामाख्या” इति चापि श्रुतिः । कृष्णयजुर्वेदेऽपि वेदस्वरूप-
प्रदर्शकोऽयं मन्त्रस्तदेव विज्ञानं कथयति—

ऋग्व्यो जातां सर्वंशो मूर्तिमाहुः
सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत् ।
सर्वं तेजः सामरूपं ह शश्वत्
सर्वं हीदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम् ॥

(तै. ब्रा. ३-१२-६१) इति

एवं हि सूक्ष्मरूपेण दूरार्थविज्ञानस्य सङ्केतो वेदेषूपलभ्यते ।

अथ सौरविज्ञानस्याप्येकमुदाहरणं हृदि करणीयम्—

ऋग्वेदमंहितायाः प्रथमाष्टके यजुर्वेदसंहितायाश्च त्रयस्त्रिं-
शत्तमेऽध्याये मुप्रसिद्धोऽयं सूर्याभ्यर्चनमन्त्रः पठ्यते—

उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः ।

दशे विश्वाय सूर्यम् ॥ (ऋ. ८ । य. ३३)

पादचातुर्यविषद्विचितां डिङ्गिमधोर्ध्वं यदस्माभिरेर्वीदं
सौरविज्ञानमाविष्कृतं यद्यावत्सूर्यविष्यमिदमस्मत्स्थितिः प्रेतो
नीचं रेवावतिष्ठते, न च चक्षुःसम्पर्कं लभते तावदेव सूर्यरश्मयो
भूमितटादुपरिभागे वायुमण्डले पतिता वज्रोभूयास्मन्नेत्राणि
सम्प्रविष्टाः स्वमंमुखभागे भगवन्तं भानुमन्तं प्रदर्शयन्ति । येन
भानोर्वस्तिविकादुदयात् पूर्वमेव भानूदयो लोकैरभिमन्यते—इति ।

किन्तु तदिदं विज्ञानं वैदिकमहर्षिभिः सूर्यस्तवनमिषात् सूत्ररूपेण पूर्वमेव प्रकटीकृतम् ।

उपरि लिखितेऽत्र मन्त्रे स्पष्टमुक्तं यज्जातवेदस देवं सूर्यं केतवः = रश्मयः, विश्वाय ह्यो = विश्वस्मै लोकाय दर्शयितुं, उद्वहन्ति = ऊर्ध्वं प्रापयन्ति—इति । सत्यं हि साक्षात्कृतधर्माणो महर्षयः आप्येण दिव्यचक्षुषा स्पष्टं पश्यन्ति स्म यत् सूर्यो यदा क्षितिजं नारोहति, क्षितिजादधस्तादेव भवति तदा भूवायोरुपरितले स्तरे सूर्यं रश्मयः पतन्ति, तरलपदार्यं पतनाच्च ते रश्मयस्ततः परिस्खलनाद्वक्रोभूयास्मत्समुज्जे सूर्यं दर्शयन्तीति । रश्मिणां वक्रोभावस्त्वस्माभिरपि सर्वजलादौ स्पष्टं विलोक्यते नित्यम् । यथा तडागे सरला स्थापिता यष्टिका वक्रोभूता प्रतीयते । यावदियं घटना घटते तावदेव सूर्यविम्बमण्डलं रक्तवर्णं दृश्यते । तदनन्तरं क्षितिजादधोगतं सूर्यं रश्मय ऊर्ध्वं प्रापयन्त्येव ।

एवमेव पाश्चात्याः पृथिव्याः स्वाक्षोपरि प्रात्यहिकभ्रमणसिद्धान्तेऽपि स्वस्यैवानुमन्धानं वितन्वन्ति । किन्तुस्मिन्नपि विषये वेदेषु पौरस्त्यैरेवाशेषशेषमुपोशासिभिर्महर्षिभिः सोऽयं सिद्धान्तः पूर्वमेव प्रतिपादितो बभूव । यथा—

आर्यं गौः पृश्निरक्रमीदसदन्मातरं पुरः ।

पितरञ्च प्रयेत्स्वः ॥ (यजुः ३।८) इति ।

मन्त्रेऽत्र पृश्निशब्देन पृथ्वी ग्राह्या भवति । यतो महाभारते शान्तिपर्वाणि मोक्षधर्मं स्पष्टमुक्तं—

पृश्निरित्युच्यते चान्नं वेद आपोऽमृतं यथा ।

भगैतानि सदा गर्भे पृश्निगर्भस्ततो ह्यहम् ॥

(अ० ३४१, श्लो. ४५१)

अथ भगवता कृष्णेन पृश्निरन्नमित्युक्तम् । छान्दोग्योपनि-
षदि च तेजोज्वलानां मृष्ट्युपक्रमप्रसङ्गेऽज्ञशब्देन पृथ्वी निदिष्टा ।
'इयं वै पृश्निः' (मैत्रा स २. १. ८. २. ४., तै. सं. १. ४. १५)
इत्युल्लिख्य मैत्रायणी संहिता, तैत्तिरीयसंहिता इत्युभेऽपि वेद-
संहिते पृथ्वी पृश्निशब्देन निदिशतः । शातपथी श्रुतिरपि
'इयं वै पृश्ना पृश्निः' (१. ८. ३. १५) इत्यभिदधती तथैव व्यादिशति ।
अतोऽत्रापि याजुष्यामस्यामृचि पृश्निर्नाम समेषां भूतानां प्राण-
रक्षकत्वेनाग्रभूता गौः पृथ्वी एव गृहीता भवति । तदनुसारञ्च
मन्त्रस्यायमर्थो भवति—गौ. पृश्निः=पृथ्वी, पुरः=पूर्वत एव,
मातरं=मानदण्डभूत स्वमक्षदण्ड, असदत्=अविरतं, अक्रमीत्
=पर्यभ्रमत् । च=पुनः, यं पिनर=मूर्यं, स्वः प्रयत्=धुलोक-
मात्रामती सती, आ=परित, अक्रमीत्=प्रदक्षिणं पुर एव
आवर्ततेस्मेति । अनया रीत्या मन्त्रेणानेन पृथिव्याः स्वाक्षोपरि
प्रात्यहिकं भ्रमणं मूर्यं परितश्च चार्षिकं प्रदक्षिणमावर्तनमिति
द्विविधाऽपि गतिः स्पष्टं प्रतिपादिता भवति । नापि च केवल-
मस्मिन्नेव मन्त्रे पृथिव्याः परिभ्रमणं प्राप्यते अपितु 'यत्
इन्द्रमवर्षयत्, स भूमिं धवर्षयत् । चक्राण ओपसं दिधि' (ऋ. सं.
६-१-१४) इत्यादिष्वपि दाशतुष्या मन्त्रेषु मूर्यकृतं पृथिव्यादि-
धारणं समुपलभ्यते ।

अथ मनोविज्ञानसम्बन्धेऽपि हेदेषु सङ्केताः सङ्कीर्त्यन्ते ।
यथा शतपथब्राह्मणे—“मनो वै देवा मनुष्यस्य जानन्तीति । मनसा
सङ्कल्पयति, तत् प्राणमभिपद्यते, प्राणो वातम् वातो देवेभ्य आचष्टे यथा
पुरषस्य मनः, तस्मादेतद्विषणाम्यनुत्तम्”—मनसा सङ्कल्पयति यत्
तद्वातमभिपद्यति । वातो देवेभ्य आचष्टे यथा पुरष ते मनः” (शत०
ब्रा० ६-५-५) एवमिह ब्राह्मणभागे तत्र प्रमाणोक्तैश्चैवमन्त्रे
(१२-४-१-५) चापि मनोविज्ञानं सङ्केतरूपेण प्राप्यते । मनसा

सङ्कल्पितं हि कथं वातमभिगच्छतीत्यादौ साम्प्रतिकैरनुसन्धानं करणीयम् ।

अथ च साम्प्रतिकेभ्यो नभोयानादिकेभ्योऽपि विलक्षणा-
न्यनेकविधानि यानानि वैदिके विज्ञानवट्टले काले लभ्यन्ते स्म ।
यद्यपि समुपलब्धेषु वैदिकमन्त्रेषु नामीषां यानादीनां रचना-
प्रचारः सुस्पष्टं प्राप्यते किन्तु तेषां सङ्केतान्तु मन्त्रेषु तत्र तत्रा-
वश्यमुपलभामहे वयम् । यथा जलस्थलनभोगामिनो विमानस्य
वर्णनं विलोक्यते दाशतय्याम्—

“तुग्रोहं भुज्युमश्विनोदमेधे रयि न कश्चिन्मृर्घां अवाहाः ।
तमूहधुनौ मिरात्मन्वतीमिरन्तरिक्षमुद्भिरपोदकाभिः ॥

(ऋ० १-२-५)

• कश्चित् तुग्रो नाम राजर्षिः शत्रुं विजेतुं स्वतनयं भुज्युं
सैन्यैः समेतं नौकाद्वारा प्रजिघ्राय । तमेतमश्विनौ, आत्मन्वतीभिः
= यन्त्रैः, सचेतनाभिः, अतएवापोदकाभिः = जलसम्पकङ्गुल्याभि-
नौभिर्बहुतुः । एतेन सिध्यति यत्तदानीं वैज्ञानिकतत्त्वजैर्वैदिकैः
सम्पादितानि नानायन्त्रैः संयुक्तानि विमानानि जले स्थले
व्योमतले च समानरूपेण प्रचलन्ति स्म, सर्वत्र च सेपामप्रतिहत-
गतिरासीत् । एवमेव—

“अनश्वो जातो अनभीषुस्वय्यो रथस्त्रिचक्रः परिवर्त्तति रजः ।
महन् तद्वो देवस्य प्रवाचनं द्यामृमवः पृथिवी यच्च पृथ्वय ॥”
(ऋ० ४-३६-१)

अत्र हि वामदेवेन महर्षिणा दाशतय्यामृभुनिमित्तस्य
दिव्यविमानस्य वर्णनमक्रियत् । यत्र यानस्य स्वरूपमपि ज्ञातं
भवतीति विलोकनीयम् ।

“ये हरी मेघयोक्ता भवन्त इन्द्राय चक्षुः सयुजा ये अश्वाः ।
ते रायस्पोष द्रविणान्यस्मे घत्ते ऋभवःक्षमयन्तो न मित्रम् ॥”
(ऋ० ४।३३।१०)

अस्मिन् मन्त्रे सुरसार्वभौमाय महेन्द्राय काष्ठनिमित्तस्य
हृयद्वयात्मकस्य विमानस्य सङ्केतो लभ्यते । एवं बहुषु स्थलेषु
विभिन्नप्रकाराणां विभिन्नैर्वैज्ञानिकैश्च सम्पादितानां विमानानां
प्राप्तिसङ्केतः सङ्कीर्त्यन्ते वेदेषु ।

अथ च वेदशास्त्रे वृष्टिविज्ञानमपि सूक्ष्मरूपेण बहुश उपल-
भ्यते । श्रीमता यास्कविपश्चिताऽपि स्थाने स्थाने सङ्केतितं वृष्टि-
विज्ञानम् । भूतलात् सूर्यं रश्मिजालं जलावर्षणं ततो वर्षणञ्चैवं सङ्के-
तितमस्ति तत्र वेदेषु—‘सूर्यं इ ज्योतिषाऽऽपस्ततान’ (तै० सं० १।५।११)
अर्थात् सूर्यो ज्योतिषाऽऽपस्ततान् रश्मिजालेन भूरसमादाय वर्षन्तो
जलानि विस्तारयति । वृष्टिः कथं भवति ? आपः कुत्र निवि-
शन्ते ? इत्यादिकं विज्ञानं शुक्लयजुः संहितायां साङ्केतिकविधया
प्राप्यत एवम्—

“अयं येन रघोदयत् पृश्निगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसो विमाने ।
श्ममपां सङ्गमे सूर्यस्य शिशुभ विप्रा मतिमी रिहन्ति ॥”
(यजु० ७।१३)

अयं यस्मिन् पृश्निगर्भा आपः=आदित्यस्य गर्भभूतानि
जलानि चोदयत्=भूमौ पातयतीत्यर्थः कुत्रायं वर्षन्तोत्यत्रोच्यते—
रजसो विमाने=धूलेविशेषेण निर्माणं यस्मिन् शुक्ले भूप्रदेशे
वर्षन्ति । अपां सूर्यगर्भोभायश्च कथं सम्पद्यते ? अत्र सङ्केतो
लभ्यते यद् विप्राः सूर्यस्य अपां सङ्गमे निमित्तभूते सति श्ममिन्द्रं
शिशुमिव नालयन्तो मतिभिः रिहन्ति=यजन्तीति । विज्ञानमिदं
समर्थयमानः ऋतपथमन्त्रो ब्रवीति—“भूमिं पजंन्या जिन्वन्ति,

दिवं जिन्वन्त्यग्नयः” इति । इमा आपः कुत्र वसन्तीत्यत्रापि श्रुतिः प्रश्नोत्तराभ्यां प्रतिपादयति—“क्वेमा आपो निविशन्ते, यदितो यान्ति सम्प्रति” अस्योत्तरम्—“आपः सूर्ये समाहिताः, अभ्राण्यपः प्रपद्यन्ते” (तै.भा.सायण १।४।६) इति । तैत्तिरीय-संहितायां वृषालम्मनकर्मणि स्पष्टमुट्टङ्कितं विद्यते यदादित्यः सलिलात्मनश्चन्द्रस्य द्रप्स रश्मिभिर्गृह्णाति । तच्च द्रप्सरूपं जल रश्मीनामेषां सम्बन्धी बृहन्नद्रिमघो जायते । मन्त्रपाठस्त्वेवं वरीवर्त्ति (तै०सं० ३।३।६)

“देवानामेष उपनाह आसीदेषां गर्भं ओषधीषु न्यक्तः ।
सोमस्य द्रप्समवृणोत पूषा बृहन्नद्रिरभवत् तदेयाम् ॥”

किमन्यत्कृष्णयजुषि वृष्टिविज्ञानविषये स्पष्टमेवं वर्त्तते—
“अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति, मरुतः सृष्टां नयन्ति, यदा जलं वा मसावादित्यो न्यङ् रश्मिभिः पर्यावर्त्तति, अयं वर्त्तति” (तै.सं. २।४।१०)
इति । मन्त्रेऽत्र साम्प्रतिकानामपि पाश्चात्यानां निखिलं वृष्टि-विज्ञानं समाहितं विद्यते ।

जलद्रव्यसम्बन्धेऽपि पाश्चात्यानां वैज्ञानिकानां समुद्-घोषो वरीवर्त्ति यत्, जलं द्वाभ्यां तत्त्वाभ्यां सम्पद्यते । परं सोऽयं सिद्धान्तो वैदिकवैज्ञानिकवैदमन्त्रेषु बहोः कालात् पूर्वमेव सूत्र-रूपेण सङ्केतितः । यथाहि—“अग्नेर्गर्भो अपामसि” (यजु. १२।३७)
“वैश्वानरो यास्वग्निः प्रविष्टस्ता आपो देवीरिह मामवन्तु” (ऋ. १०।४६।४) ।

“अप्स्वग्ने सष्टिष्ठव०” (यजु. १२।३६) “अप्सु मे सोमो अत्र-वीदन्तविरयानि भेषजा । अग्निं च विश्वशम्भुवम्०” (ऋ. १।२३।२०)
इत्यादिभिर्वेदसंहितावाक्यैरग्नेर्जले वासः सिध्यति, सोमपदार्थेन अग्नेर्भगिणं च जलद्रव्यं सम्पद्यते—इत्यपि ज्ञातं भवति ।

वस्तुतो वैदिकविज्ञानभाषायां घर्वापरपर्याय-तरलाग्नि-
प्रवेशादापो द्रवा जायन्ते, ध्रुवाग्निसम्बन्धात्ता एव घनतां
यान्ति । अप्सु या द्रवता या च घनता सा हि अग्निसम्बन्धा-
देवोत्पद्यते । भगवता कृणादेनापि तदेतद् वैशेषिकदर्शने कथितम्
—“अपो सङ्घातो विलयनञ्च तेजःसंयोगात्” इति । तत्र योज्यम-
ग्निरप्सु प्रविष्टः सन् तत्र जले द्रवभावं विधत्ते सोऽग्निस्तत्रात्मन
स्तापधर्मं पिहाय जलस्यात्मा भवति, तद्विनाशे जलस्वरूपनाशः,
तत्सत्तायामेव जलस्थितिः । पुनश्च वाह्याग्निसंयोगाज्जलमुष्णं
जायते परं सोऽयमूष्मा अग्नेरागन्तुको धर्मः । यद्यस्यागन्तुकधर्म-
भूतस्य वाह्याग्नेरप्सु आत्यन्तिकः सम्बन्धो जायते तदा तु जल-
परमाणवो विशकलिता भूत्वा वाष्परूपे परिणताः सन्त उत्क्रान्ता
भवन्तीति स्पष्टं दृश्यत एव ।

हन्त, नव्यसम्यक्ताभाजोऽयं पादचाह्याः साम्प्रतमपि सृष्टे
प्राग्गर्चनायां भ्रान्ता न कथमपि निश्चितविन्दुमस्पर्शन्, तत्र
भगवान् याज्ञवल्क्यः सतपथब्राह्मणे सृष्टेः प्राक्कालिकं मौलिक
तत्त्वमेवं प्रादिशति—“असद्वा इदमग्र आसीत्, तदाहुः किं तदसदा-
सीत् ? अथवा वाच तदग्रेऽसदासन्निति । तदाहुः के ते अथयः इति ?
प्राणा वा अथयः । ये यत्पुराऽस्मात् सर्वस्मादिदमिच्छन्तः अथमेव तपसा
अरियं तत्तस्मादुपयः” (स. ब्रा. ६।१।१।१) इति ।

अस्यायमर्थः, इदमग्रे—इदमिति निर्देशेन व्यवहियमान-
णायाः सृष्टेः प्राग् असदात्मकः सर्वजगत्प्रभव-प्रतिष्ठा-परायणः
भूतः कश्चित् तत्त्वविशेष आसीत्, स च प्राणस्वरूपः । यत्
वस्तुनि प्राणो वसति तद् वस्तु ‘सत्’-शब्देनोच्यते । सामान्ये
सामान्याभावः इति न्यायानुसारं मनुष्यत्वे यथा मनुष्य-
भावः, पटत्वे यथा घटत्वाभावस्तथैव सत्स्वरूपसम्पादके प्राणेऽपि

प्राणाभावः । अत एव तदेतत् प्राणतत्त्वम् “असत्” इत्याचक्षते ।
एवं च विद्वद्देवानां परोक्षप्रियता । ‘परोक्षप्रिया ह वै देवाः’
इति श्रुतिवाक्य प्रमाणम् ।

तदिदं महाब्रह्माण्डे असदात्मकं प्रथमं प्राणमण्डलं नाम ।
देव स्वयम्भूमण्डलमिति वदन्ति वैदिकाः । एतेनैव प्राणात्मकेन
नगन्निर्मात्रा स्वयम्भुवा सर्वप्रथमं जलसृष्टिरक्रियत । विजाती-
गानन्तप्राणेषु केन्द्रे घर्षणादबुत्पत्तेश्च घर्षणाधीनत्वादेतेभ्यः
ऋषिप्राणैर्भ्यः आपोधाराः सर्वाः प्रस्रवन्ति । स एष ऋषिप्राणः
प्राप्यप्राणादिवन्न कुतश्चिदुत्पद्यते, अपि तु स्वयमेवोत्पद्यते ।
अतः स्वयम्भवतीति व्युत्पत्त्या एष स्वयम्भूगव्देनाख्यायते । इत्थं
पृष्टेः प्राक् ऋषिप्राणस्यतिरस्माकं वैदिकवैज्ञानिकैः पूर्वमेव
निदिष्टेति ।

ग्रहोपरागविज्ञानसङ्केतोऽपि प्राप्यते श्रुती । पूर्वं हि
सूर्याचन्द्रमसोर्ग्रहणकाले किमपि तद्रहस्यं ज्ञातुं तत्कालिकोऽग्नि-
नामा वैज्ञानिको-वभूव । यो हि यन्त्रविशेषं निर्माय तदनु-
सन्धानं विदधाति स्म । येन ज्ञायते यत्कयमनयोर्ग्रहणं जायते ।
पथाहि—

अभिजितं नाम ब्रह्माणं परितः सूर्योऽयं परिक्रामति । तस्य
ब्रह्मणो रश्मिगताः सर्वे प्राणाः ऋषयः उच्यन्ते “प्राणाः वा
ऋषयः” (श. ब्रा. ७।२।३।१) इति वाक्यप्रामाण्यात् । चन्द्रमसि-
स्त्वतः कृष्णवर्णे प्रतिमुच्छ्रितैः सूर्यकिरणैः समुत्पन्नायां ज्योत्स्नायां
स्थिताः प्राणा मध्यमाः पितर उच्यन्ते सूर्यरश्मिगताः प्रकाश-
मयाः सर्वे प्राणाश्च देवा अभिधीयन्ते किन्तु चन्द्रमसि पृथिव्यां
वा सूर्यप्रतिदिग्भागे सूर्यरश्मिप्रतिबन्धात्तमोमये सञ्चरन्तः

प्राणा वसुराः स्नयन्ते—इत्यस्ति धृतिसिद्धा वैदिकी परिभाषा।
या ह्यस्मदनुरचरणः स्वऽथोनधुनूदनमयिनैरपि स्वग्रन्थेषु बहूत्र
प्रतिपादिता ।

तत्रात्प चन्द्रस्य पृथिव्याश्चेषा नमोभागव्याप्ता छाया-
मयी भूमाऽपि सर्वाभुरप्राणसम्भृतत्वादनुरागत्वेनोच्यते । तस्य
छायामयस्यानुरस्य तमो राहुः स्वर्गानुच्येत्येताः संज्ञा जायन्ते ।
अन्धकारमयत्वात्तमः, सूर्याभुराहित्येन क्लृप्तभूतित्वाद्वाहुः,
स्वः=सूर्यमण्डलं, सूर्यमण्डलोपलक्षिते प्रतिदिग्भागे भानुः=
भूनोपलक्षितप्रदेशव्याप्तियोग्यः प्रकाशो नियमेन गत्यास्ति स
स्वर्भानुः । एष च राहुस्त्वयपाश्वरगतरेविकिरणयोः कर्त्रारूपयोः
(कर्त्तरिकारूपयोः) सम्पातेन छिन्नगिरा दृश्यते । त्रिविधोऽयं
राहुः पाथिवश्चाद्रश्च भवति । तत्र पाथिवः संहिकेयोऽनुच्यते ।
पृथिव्याः सिंहकारूपेण निरूपितत्वान् । अनयोर्द्वयोः राह्वोः
पाथिवेन राहुणा चन्द्रग्रहणं भवति, चान्द्रेण च सूर्यग्रहणं भवति ।
तदेवात्रानया श्रुत्या निरूप्यते—

यत्त्वा सूर्यं स्वर्भानुस्तमसा विध्यदासुरः ।

असेत्रविद्यया भुग्यो भुवनान्यदोधुः ॥ (श्रु. १।४०।५)

अस्यायमर्थः—हे सूर्य ! आसुरः=अनुरनिकायस्वरूपोऽयं
स्वर्भानुर्देवा त्वां तमसा=चन्द्राद्यस्तनहृणच्छायया विध्यत्
=आवृणोत्, तदा भुवनानि=सर्वे लोकाः, अदीधनुः=अज्ञानेन
व्यामोहिता बभूवुः । यथा गन्तव्यं क्षेत्रज्ञानानां
जनाः कुत्र गच्छाम इत्येवं व्यामृग्या भवन्ति तथा कुत्र
सूर्वोऽजात्, किमिदमभूत्, कथमयमत्राप्येवमज्ञानोऽनवदित्येवं
व्यामोहमलमन्त । अन्यश्चाप्ययं मन्त्रस्तत्र (श्रु. १।४०।८)
प्राप्यते—

ग्राव्णो ब्रह्मा युयुजानः सपर्य्यन् कीरिणा देवानामसोपशिक्षन् ।
अत्रिः सूर्यस्य दिवि चक्षुराघात् स्वर्मानोरपमाया अयुक्षत् ॥

अनेन मन्त्रेणैवं प्रतीयते यत् पूर्वं महर्षेरत्रेर्वैज्ञानिकस्य
वंशे ग्रहनक्षत्रादिज्योतिर्विद्यापरीक्षणं विशिष्य प्रचलितमासीत् ।
सम्भवतः सर्वग्रासे सूर्यग्रहणे सञ्जाते तत्कारणनिर्धारणाय तदा-
नीन्तनैविद्वद्भिर्बहुभिः प्रयतितं परन्तु सर्वप्रथमं तेष्वत्रिवंशरीरेव
वैज्ञानिकैर्मुनिभिर्यायातय्येन तत्कारणं दृष्टम् । ग्रहणकाले सूर्यं
द्रष्टुं कश्चिदपूर्वं यन्त्रविशेषोऽप्यत्रिमहर्षिभिर्निर्मापितोऽभूत् ।
मन्त्रोक्तानि ग्राव-कीर-नमांसीतियन्त्रस्याङ्गान्येवासन् । उपराग-
काले जाते सौऽत्रिर्ब्रह्मा ग्राव्णो युयुजन् कीरिणा देवानाराधयन्
नमसा च प्रसाधयन् सूर्यस्य दिवि = सूर्योपलक्षिताकाशभागे स्थां
चक्षुराघात् । तेनायं स्वर्मानोर्मायाः परान् मोहयन्तीः प्रक्रियाः
अपायुक्षत् = न्यवारयदिति । अत एव पुनर्वेदि (श्रु. ५।४०।९)
मन्त्रोऽयं पठ्यते—

“यं धं सूर्यं स्वर्भानुस्तमसा विध्यवासुरः ।

अत्रपस्तमन्वविन्दन्न ह्यन्ये अशक्नुवन् ॥”

अर्थात् पुरायुषे सूर्योपरागतव-विविदिपया कृतप्रयत्नेषु
विद्वत्सु यं यं सूर्यमासुरः स्वर्भानुस्तमसा अविध्यत् = यदा यदा
सूर्योपरागोऽभवत्तदा तदा तमत्रय एव महर्षयो वैज्ञानिका अन्व-
विन्दन्, नान्ये विद्वांसो यथावज्जातुं तमशक्नुवन् ।

एवं हि सूर्येऽस्मात् खगोलेन ग्रस्ते सर्वतोऽन्वकारे न
समाच्छन्ने भयभीतेषु देवेषु अत्रिणा देवानां भीतिदूरीकृता यदिदं
तु चन्द्रकृतं सूर्यस्यावरणं वर्तते नान्यत् किमपि कारणमिति परि-
तुष्टेर्देवैर्महर्षयेऽत्रये खगोलवैज्ञानिकाय वरोऽपि दत्त इति गोप्य-

ब्राह्मणे श्रूयते—'आदित्यं हि तमो जग्राह, तदविरप्पनुनोब १ तदविर-
न्वपयत्, तं होवाच, धरं वृणीष्वेति—' (गो. ब्रा. पूर्वभागे २।१७)

एतेन सिध्यति यत्साम्प्रतिकं सूर्यचन्द्रोपरागविज्ञानं न
पाश्चात्यैराविष्कृतमपि तु पूर्वाचार्यैरस्माकं वैज्ञानिकैरत्रिमहर्षि-
भिरेव प्रकटीकृतमभूदिति ।

किमन्यद् घेदेषु प्रसूतिविज्ञानसङ्केतोऽपि प्राप्यते । ऐतरेय-
ब्राह्मणस्य द्वाविंशाध्याय-त्रिंशाध्यायोक्तप्रकरणानुसारमध्यात्मं
प्राधान्येन चत्वारः सहचराः प्राणा उत्पद्यन्ते—नाभानेदिष्ठो
बालखित्या वृषाकपि एवयामरुच्चेति । स्त्रीयोनी तावत् पुरुष-
रैतो येन सिध्यते स रेतोमयो नाभानेदिष्ठस्तद्वैतो बाल-
खित्याभिः प्राणैर्विघ्नियते । अर्थाच्छिरोशीवाद्यङ्गप्रत्यङ्गनिर्मा-
णाय विभक्तं क्रियते । अथ वृषाकपिरात्मानं कल्पयति ।
अर्थास्लोमानि त्वक् मांसमस्थि मज्जा चेति पञ्चधा विहृतं तत्क-
रोति । ततोऽस्मिन्नेवयामस्तु काठिन्यं सम्पाद्य प्रतिष्ठामाद-
धाति । यावत् प्रतिष्ठां न लभते तावत्पराश्रयेणैव तिष्ठतीति
गर्भाशयं न त्यजति । अथ प्रतिष्ठां प्राप्यायमात्मनाऽऽत्मानं
धारयितुं समयो भूत्वा गर्भाशयाद् बहिर्भवितुं प्रयतते । अत एव
तत्रैव ब्राह्मणे द्दमपि प्राप्यते—'एवयामस्तैतर्बः करोति । तेनैव
सर्वमेतर्बवृत्तमिति यदिदं विद्ध्येति' । एवं वैदिकविज्ञानेन रेतः-
प्राणा-आत्मा प्रतिष्ठा चेति चत्वारोऽर्थाः शरीरारम्भाय-
सिद्धाः भवन्तीति ।

अस्माकं वैदग्रन्थेषु न केवलं भौतिकमेव विज्ञानं लभ्यते,
अपितु तत्राधिदैविकमाध्यात्मिकञ्चापि विज्ञानं प्रबलं प्राप्यते ।
पाश्चात्यजगति विज्ञानस्य मध्याह्नेऽद्य केवलमाधिभौतिकविज्ञान-
मेव समुन्नतं दृश्यते । तत्राप्यद्यत्वेऽनेके सिद्धान्ता दोलाधिरुद्धा-

इव विलोच्यन्ते, यतो भूयो भूयस्तत्र परिवर्तनं जायते । बहुषु च विषयेषु तेऽद्यापि निश्चितं सिद्धान्तं न स्थिरतां लभयितुमशक्नुवन् । आधिदैविकाऽध्यात्मिकविज्ञानयोस्तु वार्ता तत्र यत्र कुत्रैव श्रूयते । वेदेषु बहुत्र तथाविधाविमोक्तिकविज्ञानानामपि तादृशः सङ्केतः प्राप्यते येषां चिन्तनमपि साम्प्रतिकानां कृते दुर्लभम् । तदाहरणरूपेऽपर एको विज्ञानप्रसङ्गो विलोकनीयः ।

प्रत्यक्षज्ञानमात्रावलम्बितमिदमाधुनिकविज्ञानं केवलमद्यावधि पृथ्वीं चन्द्रमसं सूर्यञ्चैव सम्यग् ज्ञातुं प्राभवत् । एतेषामेव विस्तृतनिरूपणे तद्धि साफल्यं मनुते आत्मनः । किन्त्वस्माकं प्राप्तं वैदिक विज्ञानमितोऽप्यग्रेऽनुसन्धाय निष्केचयाञ्चकार यदेतत्त्रितयातिरिक्तं मण्डलद्वयमन्यदापि वर्तते— परमेष्ठिमण्डलं स्वयम्भूमण्डलञ्चेति ।

यथास्माकमिदं भूमण्डलं स्वसम्बन्धेन चन्द्रमसा सह सूर्यमण्डलस्याधिकारे वर्तते सूर्यप्रभावादेव चास्मिन् सर्वविधं परिवर्तनादिकं जायते तथैवैतद्वा बहुवः सूर्या यस्याधिकारे वर्तन्ते तत्परमेष्ठिमण्डलं विद्यते, यत्र हि ऋतशब्दाभिधेयः सोमपदार्थः पूर्णमात्रायां प्राप्यते, तेनैव च तन्मण्डलं सोममण्डलनाम्नाऽपि वक्ष्यते । प्रतिक्षणमपरिमाणं प्रकाशमोष्यञ्च प्रक्षिपतः सूर्यस्य क्षतिपूर्ति तदेव सोमण्डलं चरीकरीति । इदं मण्डलमेवोद्दिश्य तैत्तिरीय-श्रुतो (१।५।५) पठ्यते—

• ऋतमेव परमेष्ठि, ऋतं नात्येति कश्चन ।

• ऋते समुद्र आहित ऋते-धूरियं धिता ॥ इति

• आदित्यदेवोऽयं प्रतिक्षणं कियन्तं प्रकाशं कियदोष्यञ्च प्रक्षिपतीति- पाश्चात्यविज्ञानेन विज्ञातं-किन्तु यथा अविरतं

प्रकाशं विस्तारयतो दीपस्य कृते तैलस्य, प्रतिपलमौष्ण्यञ्च प्रयच्छतो वह्नेः कृते काष्ठस्य आवश्यकता भवति, यथा वा । विद्युत्प्रकाशाय विद्युच्छक्तेरावश्यकता जायते तथैव सूर्योऽयं महादीपो विद्युद्घनः प्रकाशं विस्तारयितुमौष्ण्यञ्च परिवर्त्तयितुं कुतस्तैलं विद्युच्छक्तिं वा प्रतिक्षणं गृह्णातीति सम्यग् ज्ञातुं कृतेऽपि प्रयत्नशते नाद्यत्वे पाश्चात्यविज्ञानेन साफल्यं लब्धं किन्त्वस्माकं वैदिक विज्ञानं स्पष्टमुद्धोषयति सूत्ररूपेण—
 “तोमेन अविष्ठा बलिनः” (अथर्व १४।१।२) इति । अर्मादिमुष्य परमेष्ठिमण्डलस्य सोमद्रव्यमविरक्तं गृहणन्नेवायं सूर्य आत्मनि बलमादधातीति ।

एवमेवेदं सोममण्डलापरनामधेयं परमेष्ठिमण्डलमप्यन्ति-
 मस्य स्वम्भूमण्डलस्याधिकारे तिष्ठति । इदञ्चान्तिमं मण्डलं नास्त्यन्यस्य कस्यचनाधिकारे । अत इदं स्वयम्भूशब्देन व्यप-
 दिश्यते । इदमेव ब्रह्मरूपायाः पराशक्तेरधिष्ठानमस्ति ।

एकस्य सूर्यस्यायुपि समाप्ते तस्य ब्रह्मण एकं दिनं समाप्तं मन्यते । सूर्यस्य समाप्ती चात्मतत्त्वंलोक्यं विलीनतां याति । किन्तु परमेष्ठिमण्डलं स्वयम्भूमण्डलञ्चेत्युभयं यथावत्तिष्ठति । अयमेव पौराणिको नैमित्तिकः प्रलयः । ब्रह्मणः क्षतायुपि पूर्णं महाप्रलयो जायते ।

अत्र पञ्चवल्गुशाखात्मके विश्वरूपे इदमस्त्यध्यात्म-
 विज्ञानम् । यथाहि—‘पाङ्क्तो वै यज्ञः’—इतिसिद्धान्ताद्यज्ञमूर्ति-
 रोद्भवरः पञ्चकलः । तत्र प्रथमा पञ्चकला प्राणमयी ऋषि-
 तत्त्वप्रवर्त्तिका, द्वितीया विष्णुकला आपोमयी पितृतत्त्व-
 प्रवर्त्तिका, तृतीया इन्द्रकला वाङ्मयी देवतत्त्वप्रवर्त्तिका, चतुर्थी
 सोमकला अन्नमयी गन्धर्वतत्त्वप्रवर्त्तिका, पञ्चमी अग्निकला

अन्नादमयी भूततत्त्वप्रवर्तिकेति पञ्च कला ईश्वरस्य । प्रथमं ब्रह्ममण्डलं स्वयम्भूः, द्वितीयं विष्णुमण्डलं परमेष्ठी, तृतीयमिन्द्रमण्डलं चन्द्रमाः, पञ्चममग्निमण्डलं पृथिवी । सर्वबलविशिष्ट-
र्क्षतिः परात्परः । मायाबलोदयवशात्परात्परस्य ससीमः प्रदेशो मायी ईश्वरः । स एष षोडशीरूपेणामृतात्मा, प्रकृत्यवच्छेदेन ब्रह्मात्मा, तथैवायं विकृत्यवच्छेदेन च शुक्रा-
त्मेति कृत्वा अमृतं, ब्रह्म, शुक्रमिति त्रेधा सम्पद्यते । स एष सहस्रबलशः प्रजापतिर्भवति । प्रत्येकबलशायां पूर्वोक्तानि पञ्च पञ्च पर्वाणि । पञ्चपर्वात्मिका एका बलशा एकं विश्वम् । तत्रैवास्माकं स्थितिरिति कृत्वा शास्त्रेष्वेकस्या एव बलशाया निरूपणं लभ्यते ।

अस्यां हि बलशायां दहरोत्तरः सम्बन्धो भवति । स्वयम्भूमण्डले परमेष्ठी, पारमेष्ठ्यमण्डले सूर्यः, सूर्यमण्डले पृथिवी, पृथिव्याञ्च चन्द्रमाः । चन्द्रमाः पृथिवीमभि परिक्रमणं विदधाति, पृथ्वी सूर्यमभि, सूर्यः परमेष्ठिनमभि, परमेष्ठी च स्वयम्भूमण्डलस्य परिक्रमां विदधाति । स्वयम्भूः प्रजापतिस्तु स्थिरः परोरजाः सत्यमूर्तिः । अन्ये च पञ्चानामेषां तत्तदुपग्रहास्तत्तन्मण्डलेषु परितो नित्यं परिक्रमणमाचरन्तोऽवतिष्ठन्ते ।

अत्र पञ्चसु लोकेषु सप्त लोकाः प्रतिपन्ना जायन्ते—
अस्माकमाधारभूमिरयं लोको भूलोकः, सूर्यः स्वर्लोकः, अन्तराल-
प्रदेशोज्जरिक्षं भुवर्लोकः, परमेष्ठी जनलोकः, परमेष्ठिसूर्ययो-
रन्तरालप्रदेशो महर्लोकः, स्वयम्भूः सत्यलोकः, परमेष्ठि-स्वय-
म्भ्वोरन्तरालप्रदेशश्च तपोलोकः । इम एव भूः भुवः, स्वः महः,
जनः, सत्यं तपश्चेति सप्त लोका भवन्ति । स एष सप्त-
वितस्ति कायात्मकः पञ्चपुण्डरीकावच्छिन्नः पञ्चदेवमूर्तिः सर्वेषां

प्रवर्तको वृत्तौजा ईश्वरः सर्वदा सर्वैः सर्वथा उपासितव्यः,
विजिज्ञासितव्यः अनुध्यातव्यश्चेति शम् । एतत्सर्वं परमेश्वरो-
पास्तिविज्ञानं हृदये कृत्वा इमे वेदमन्त्राः श्रूयन्ते—

अन्तरस्मिन्निमे लोका अन्तर्दिश्यमिदं जगत् ।

ब्रह्मैव भूतानां ज्येष्ठं तेन कोऽर्हति स्पर्धितुम् ॥

(अथर्व० १०।७।८)

तिलो भूमौर्धोरयस्त्रोस्त दून् श्रीणि वताविदधे अन्तरेषाम् ।

ऋतेनादित्या महिषो महत्त्वं तदर्यमन् वरण मिश्र चास ॥

(ऋ० २।२७।८)

प्रयो वा इमे लोकाः अद्धा वैतद्यदिमे लोकाः, अनद्धा
वैतद् यदिमान् लोकानतिचतुर्थम् ॥ (श. ब्रा.)

यद्वजरावसरमेति युक्तं युजो युक्ता अभियत् संवहन्ति ।

सत्यस्य सत्यमनु यत्र युज्यते तत्र देवाः सर्वे एकीभवन्ति ॥

(ऐ. आ. २।३।८) इत्याद्याः ।

एवं हि वैदिकविज्ञानं पूर्वं सर्वविधं विजृम्भितमवसिष्ठ,
परं कालक्रमेण साम्प्रतं तद्धि लुप्तप्रायमेव ह्यगोचरीभवतीति
संक्षेपतोऽयं प्रत्यपीषदम् । इदानीन्तु केवलं वेदाध्ययनं कर्मकाण्डा-
यैव प्रचलितं दृश्यते । परं वेदानां तात्त्विकं कारणन्तु विस्मृतमेव
लोकैः । अतो भूयो भूयो वेदाध्ययनार्थं तद्विज्ञानानुसन्धानार्थञ्च
सर्वैः प्रयतनीयम् । यतो वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः ।

वेदतत्त्वम्

अखिलसृष्टिप्रपञ्चस्य निखिलवाङ्मयस्य च जीवातुभूतो भगवान् वेद एवास्माकमपूर्वो निधिः । 'भूतं भवद्भविष्यच्च सर्वं वेदात् प्रसिध्यति' इत्यस्ति समुद्घोषो वेदविषयकोऽस्माकम् । अत एव तत्तत्सम्प्रदायप्रवर्तका घर्माचार्याः स्वं स्वं सिद्धान्तं वेदमूलकमेवोपदेष्टुमचेष्टन्त । किमन्यत्, 'वेदोऽखिलो घर्ममूलम्' "वेदाद् घर्मो हि निबन्धो" इत्यादिकं शास्त्ररहस्यं प्रतिपादयन्त । स्मृतिकारा महान्तो महर्षयोऽपि वेदमहत्त्वमेव प्रत्यपीपदन् । किन्तु हन्त हन्त ! निरवशेष-वर्णाश्रम-धर्माणां, समस्तवाङ्मय-प्रपञ्चानां, निखिल-मानुष्य-रक्षणोपयिक-कर्मणाञ्च मूलभूत-स्यास्य वेदस्य किमस्ति वास्तविक स्वरूपम् ? कथमेतन्महर्षिगणगुम्फितस्य ग्रन्थस्वरूपस्याप्यपौरुषेयत्वम् ? कथं वा तस्याशेषपदार्थजातस्य स्वरूपाधायकत्वमित्यत्र तु कामं शास्त्रान्तराणि हृदि निघायापि, ग्रन्थसहस्रं विलिख्यापि न तत्स्वरूप-विन्दुमस्पृशत्कश्चिदप्याचार्यः ।

वेदसम्बन्धे साम्प्रतं केवलम् ऋग्-यजुः-सामायर्वनामभिः प्रसिद्धानां संहितानाम्, ताण्ड्य-शतपथ-शोषथादिब्राह्मणग्रन्थानाम्, ऐतरेय-तैत्तिरीयाचारण्यकपुस्तकानाम्, छान्दोग्य-बृहदारण्य-काद्युपनिषदामेव च ग्रहणं कुर्वन्ति लोकाः किन्तु न कदापि वर्णाक्षर-पद-वाक्य-मन्त्र-समष्टिरूपः 'ईपेत्वोर्जेत्वा०' इत्यादि-शब्दात्मको वेदशास्त्रग्रन्थ एव वास्तविको वेदः, न चायं वसिष्ठ-

विश्वामित्रादिमानवविशेषमहर्षिभिः सन्दृष्टो ग्रन्थसमूहो वेदो
विशुद्धः परमेश्वरप्रणीतो भवितुं शक्नोति । अस्यापौरुषेयत्वं
त्वन्यदेव निगूढं रहस्यं वरीयस्ति । वस्तुतो वेदशब्दगृहीतं
मीलिकतत्त्वं त्वन्यदेव विद्यते । यस्य तत्त्वस्य व्याख्याकरणाद्वेतोः
'ताच्छब्द' न्यायेन शब्दात्मकग्रन्थोजपि पुनर्वेदनाम्ना प्रसिद्धिं
यातः । यथा खलु व्याकरणविषयप्रतिपादकं पुस्तकं लोके
व्याकरणनाम्ना प्रसिद्धिमुपयातम् । सिद्धान्तकौमुदी सर्वे व्याक-
रणनाम्नैव परिचिन्वन्ति । परन्तु सिद्धान्तकौमुदीपुस्तकं व्या-
करणशिक्षणपुस्तकं वर्तते, न पुनस्तत् स्वयं व्याकरणम् । तथैव
संहिता-ब्राह्मणारण्यकादयो ग्रन्था अपि न स्वयं वेदाः । इमे तु
मीलिकस्यापौरुषेयस्य वेदतत्त्वस्य प्रतिपादकाः ।

निश्चप्रचं ह्यनेन नास्ति मम स्वल्पोऽपि तादृशोऽभिप्रायः
यदिमे संहिताब्राह्मणादयो ग्रन्था महत्त्वहीना निष्प्रयोजन
अनादरणीया वा । एते स्वस्माकं सर्वस्वभूताः परमेश्वरवत्समाद-
रणीयाः सर्वप्रयोजनसाधका वन्दनीयाश्च । एषामुपासनयैवा-
स्माभिर्भगवान् वेदो ज्ञातुं शक्यते । विना वेदग्रन्थानां शरणं
ग्रहणं न कथमपि वेदतत्त्वं मानवोज्ज्वलन्तुं प्रभवतीति तेषामध्य-
यनं साङ्गं नितान्तमावश्यकम् । अथ किमस्ति तन्मीलि-
वेदशब्दाभिधेयं तत्त्वमिति विषयमुद्दिश्य घोरविषणाघोरिरति-
पणधियणाः प्रातः स्मरणीया ब्रह्मलीनाः गुरुवर्या विद्यावाच-
स्पतिथीमधुमूदनमहाभागा मासमेकं प्रवचनं वित्तवन्तस्तत्त-
मिदमस्मानध्येत्स्ननवागमयन् । अत्र तदेव हि यथामति स्वल्पमु-
स्याप्यते ।

वेदार्थतत्त्वं परिज्ज्ञातुं तत्स्वरूपमवगन्तुं वा न खल्वस्म-
भिस्तिस्ततो भ्रमितव्यं, न वा शास्त्रान्तरावलोकनयत्नेः

करणीयः । सेयं वेदाक्षरसञ्चितिरेवात्मनो निगूढं स्वरूपसौन्दर्यं विशिष्टतत्त्वसंवलितं स्वयं जिज्ञासवे स्पष्टं प्रयच्छति जायेय पत्ये उद्यती सुवासाः । अस्माकं मन्त्रद्रष्टृशृणां महर्षिप्रवरानां विचित्रेयं पद्धतिरासीद् यत्ते यम्य तत्त्वस्य व्याख्यानाय य शब्दे प्रायुञ्जत, यान्यक्षराण्यसेवन्त तस्मिन्नेव शब्दे तस्य पूर्णं रहस्यमपि विनिहितवन्तः । यथा हृदयशब्दमेवावलोकयन्तु । अस्य सर्वं रहस्यमस्मिन्नेव निगूढं बरीयति । शब्देऽत्र “स्वरोऽक्षरम्, सहाद्यैर्व्यञ्जनैः” इति प्रातिशाख्यनियमानुसारं स्वरव्यक्तानि त्रीण्यक्षराणि सन्ति—‘हृ’ इत्येकमक्षरम्, ‘द’ इत्येकमक्षरम्, ‘यम्’ इत्येकमक्षरम् । हरणार्थकाद् ‘हृ’ धातोः ‘हृ’ नामकमक्षरं गृहीतम्, अवखण्डनार्थकाद् ‘दो’ धातोः ‘द’ नामकमक्षरं गृहीतम् ‘यम्’ इतिनामकमक्षरञ्च द्वयोरेतयोर्नियामकत्वेन नियन्तृत्वेन वा स्वीकृतम् । ययणामेषामथ क्रमशो भवत्यर्थः—आहरणं खण्डनं नियमनञ्च । आहरणभावः, आदानभावः सङ्ग्रहभावश्चेत्यनर्थान्तरम् । खण्डनभावः, विसर्गभावः, त्यागभावश्चेत्यपरपर्यायाञ्चितं त्रितयम् । एतेन वस्तुन आहरणशक्तिः, आदानशक्तिः, सङ्ग्राहिका शक्तिश्च ‘हृ’ इत्यनेनाक्षरेण द्योत्यते । या हि शक्तिर्विसर्गात्मिका समागतान् पदार्थान् प्रतिप्रक्षिपति सा ‘द’ इत्यनेनाक्षरेण सूच्यते । एवं या तृतीया नियामिका शक्तिर्माश्रित्येमे आदान-विसर्गक्रिये प्रचलतः, स्वव्यापारं तनुतस्तदनयोः प्रतिष्ठा-शक्तिरत्र ‘यम्’ इत्यक्षरेण प्रकृतिता भवति । आसां तिसृणां शक्तीनां समुच्चितावस्यैव ‘हृदयम्’ इत्यनेन नाम्ना व्यपदिश्यते ।

वैदिके व्यवहारे विसर्गात्मिका शक्तिः ‘प्राणन’ शब्देनाख्यायते, आहरणशक्तिश्च ‘अपानन’ शब्देन व्यवह्रियते । गमनं प्राणनम्, आगमनमपाननम् । पदार्थस्य केन्द्रात्तत्परिधिमभियानं

शास्त्र-सर्वस्वे

प्राणनं भवति, अयमेव हि विसर्गस्त्यागश्च । परिधेः केन्द्रं प्रत्यागमनञ्चापाननं भवति । इदमेव हि आदानं सङ्ग्रहणञ्च । अग्रतः प्रसर्पणं प्राणनं, पृष्ठतोऽप्रसर्पणमपाननम् । एवमेव श्वास-ग्रहणक्रिया प्राणनं, निःश्वसनप्रक्रिया त्वपाननम् । अनयोः प्राणा-पानयोश्च यत्र केन्द्रीभूते मूलविन्दौ नियमनं भवति स हि मध्यस्थो ज्ञेयः । यद्यपि सर्वसाधारणदृष्ट्या प्राणनरूपश्वा-स-क्रियया अपाननरूपप्रश्वासक्रिययैव च मर्त्यो जीवतीति सर्वविदि-तम्, नित्यं वस्तुतो मर्त्यः प्राणी न प्राणनरूपेण श्वासेन न वा अपाननरूपेण प्रश्वासेन जीवति, प्रत्युत यमबलम्व्य प्राणापानौ स्वक्रियां कुरुतस्तस्य व्यानस्य महिम्नैव जीवनं धारयति । अत एव कठोऽनिपच्छ्रुतावाग्मायते—

न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन ।
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतामुपाश्रितौ ॥
ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति, अपानं प्रत्यगस्यति ।
मध्ये वामनमासीनं सर्वे देवा उपासते ॥(५।५।३)

अत्र हुकारोऽपानः, दकारः प्राणः, यमिति च व्यानः । अस्या प्राणत्रय्याः समष्टिरेव हृदयमिति कथ्यते । इदमस्ति वैदिकानां पारिभाषिकशब्दानामेकमुदाहरणम् ।

साम्प्रतं प्रस्तुतप्रकरणे सौरजगत्लक्ष्योक्त्येदमेव हि प्रोच्यते । निखिलमिदं प्रकाशमयं सौरमण्डलं जगत् सौरकिरणानां समूहमात्रमेव । इमे वै सूर्यरश्मयः सहस्रधा विभक्ता असङ्ख्य-भावमापन्नाः सूर्यकेन्द्रमण्डले आवद्धाः सन्ति । सूर्यविम्बनिय-न्त्रिता रश्मयः सर्वत्र प्राणदपानत्क्रियामालम्ब्य जगति प्रसर्पन्ति प्रकाशञ्च वितन्वन्ति । प्रत्येकसौररश्मिः स्वल्पं

स्वपृष्ठभागेऽपसर्पणं विधायैव पुनरग्रभागे प्रसर्पतीति प्रत्यक्ष-
मस्त्यातपवर्धनमवलोक्यतामनुभववतां विपश्चिताम् । रश्मीनां
पृष्ठमभिगमनमेवापाननम्, पुरःप्रसर्पणञ्च प्राणनम् । इमावेव
प्रसर्पणापसर्पणव्यापारी प्राणापानी । नियन्त्रणकर्त्ता सूर्यविम्बो
हि व्यानः । एतदेव दाशतय्यामुच्यते—

अन्तराक्षरति रोचनास्य प्राणदपानती ।

व्यत्यन्महिषो दिवम् ॥ (ऋ०सं०१०।१८६।२) इति

यथा एतेन हृदयशब्दोदाहरणेन तत्तच्छब्दनिगूढस्य तद्वा-
च्यरहस्यार्थस्य भावः प्रदर्शितस्तथैवायं वेदशब्दः स्वात्मनि किमपि
निगूढं तत्त्वं विमर्त्ति । विदधातुर्हि ज्ञानार्थको लाभार्थकः सत्ता-
र्थकश्च विद्यते । अतो विदधातुना निष्पन्नस्य वेदशब्दस्यापि
त्रयोऽर्था भवन्ति—ज्ञानं, लाभार्थकरसः सत्ता चेति । ज्ञानं चित्,
लाभार्थकरस आनन्दः, सत्ता च सत् । एतत्समष्टिरेव सच्चिदान-
नन्दः । इदमेव ब्रह्म, इयमेव विद्या, अयमेव च वेदः । एतदेव
लक्ष्मीकृत्य श्रुतिराह—“वेदो ब्रह्म” (जैमिनीयोपनिषद्ब्राह्मणे
४।१।४।३) तथा “येन वेदान् वेद ऋग्वेदं यजुर्वेदं सामवेदमिति तत्स्य-
तस्य ब्रह्म रसः” (शांखायनारण्यक ८।३) इति । इदमस्ति वेदतत्त्व-
स्य तटस्थलक्षणम् । अयं स्वरूपलक्षणमभिलक्ष्य ब्राह्मणभागे
(३।१२।६१) भगवान् तित्तिरिः प्राह—

ऋग्न्यो जातां सर्वशो मूर्त्तिमाहुः

सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत् ।

सर्वं तेजः सामरूप्यं ह शश्वत्

सर्वं हेदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम् ।

अर्थात् समस्ता मूर्त्तिमन्तः पिण्डाः, ये हि मरणधर्मशीलाः
परिवर्तनस्वभावाश्च ते सर्वे ऋक्तत्त्वतः प्रजाताः । पिण्डाव-

शास्त्र-सर्वस्वे

स्थितञ्च आदान-विसर्गात्मकं गतितत्त्वं यजुः समुद्भूतं वरो-
वर्ति । क्रियापंगतिमुपलभ्यैव पिण्ड आत्मस्वरूपं संरक्षति ।
क्रियाशोभनां विहाय तु पिण्डः स्वरूपेणोच्छिद्यते । अत एव
कथ्यते 'सर्वा गतिर्बाहुषो ह्यैव शब्दः' इति । प्रत्येकवस्तुनः पिण्डात्
प्रतिक्षणं बहिर्निर्गच्छत् सूक्ष्मतरं प्राणरश्मिरूपं तेजोमण्डलमेव
सामवेदः । इदमेव साम तेजोमयस्य बहिर्मण्डलात्मकस्य विभूति-
मण्डलस्य सर्वकम् । मण्डलं यथा यथोत्तरं वृद्धिमुपैति तथा तथा
वस्तुपिण्डस्य पार्वानुद्धयमुत्तरं ह्रस्वत्वमुपयाति । अत एव
साममण्डलान्तर्वर्तिनो भूतिभावानामुत्तरोत्तरं ह्रस्वत्वप्राप्ति-
कारणाद् वस्तुपिण्डतो यथा यथा वयं दूरङ्गता भवामस्तथा
तथा वस्तुपिण्डानुगतो मण्डलभावोऽस्माकं संमुखे ह्रस्वीभूतो
दृश्यते । समीपस्थितं वस्तु कथं स्पृशं, दूरङ्गतं च तत् कथं नूष्मं
प्रतीयतेत्यत्र कारणं केवलं पिण्डापच्छिन्ना ऋक्, मण्डलावच्छिन्नं
सामैव केवलं नान्यत् । तेन च वस्तुपिण्डः शुद्धभूतिः, वस्तु-
पिण्डस्य प्राणमण्डलात्मकं तेजोमण्डलमेव सामेति दिक् । तदस्या
वेदत्रय्या विश्वव्यापकतामुद्दिश्यैव याज्ञवल्क्यो महर्षिः प्राह—
'व्याप्तं वाक् विद्यायां मर्षावि भूतानि' (श. ब्रा. १०।१।२।२२) इति ।

अस्माकं दृग्विषयीभूतो न पिण्डात्मकः ऋग्वेदः, न च
गत्यात्मको यजुर्वेदः । अपितु विभूतिलक्षणस्तेजोमयः सामवेद
एव हृष्टेरात्मन्त्रं जायते । अत एव परमेश्वरोपविभूतिषु साम-
वेदोऽगण्यतामरेश्वरेण कृप्येन । अस्या वेदत्रय्याः स्वरूपविकासो
ब्रह्मादवाच्येनायववेदेन सोमात्मकेन सञ्जातः । तदेव श्रुत्या-
प्रतिपादितम्—सर्वं ह्येदं ब्रह्मणा ह्यैव नृष्टमिति । इदमेव वेदस्व-
रूपमुपवर्णयता महामुनिना मनुना प्रोक्तम्—

अग्निवायुरविष्यस्तु त्रयं ब्रह्म तनातनम् ।

दुदोह यज्ञसिद्धपर्यन्तम्बुः सामसक्षणम् ॥ (म. सू. १।२२)

अर्थात् प्रजापतिना लोकविधात्रा यज्ञस्वरूपनिर्माणाय अग्निवाय्वादित्येभ्यः क्रमशः ऋग्-यजुः-सामान्यतम्यन्त तथा तुर्यं सनातनं ब्रह्म अथर्ववेदरूपमपि प्राप्यत। चतुर्थोऽयं वेदो गोपये ब्राह्मणेऽपि ब्रह्मनाम्नाऽभिहितोऽतोऽत्र ब्रह्मशब्देनाथर्ववेदो ह्यगृह्यत । यथा—“सत्वारो वा इमे वेदाः,—ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेद इति”(गो.ब्रा. १।२।१६)। मनोरिदं कथनं शतपथब्राह्मणो-द्वलितं विद्यते । तत्र स्पष्टं प्रतिपादितं याज्ञवल्क्येन—“स इमानि त्रीणि ज्योतींष्यमितताप, तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त, अग्ने ऋग्वेदो वायोर्जुर्वेदः, सूर्यात् सामवेदः” (श.ब्रा. १।१।८।३) इति । एवं हि ऋग्गग्निः, यजुर्वायुः साम चादित्यः, त्रयाणामेषां समष्टिरेव वेदत्रयी विद्यते । इयं च त्रयी अथर्वनामकेन ब्रह्मणा सम्मित्य पूर्णमात्मस्वरूपं समेति ।

तस्या एतस्या वेदत्रय्या वैज्ञानिकं स्वरूपमुद्दिश्य भुनिर्या-ज्ञवल्क्यो लिखति—“यदेतन्मण्डलं तपति तन्महदुष्यं सा ऋचः, स ऋचो लोकः । अयं यदेतद्वर्चोऽप्यते तन्महाव्रतं तानि सामानि स साम्नां लोकः । अयं य एष एतस्मिन्मण्डले पुरयः सोऽग्निः, तानि यजूंषि स द्युषो लोकः । संया वप्येव विद्या तपति । तद्वत्तदप्यविद्वांस आहुः—वयी दा एषा विद्या तपति” (श.ब्रा. १०।५२।१।२) इति । “एवं वाऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः—” अस्पर्धन्तानि सर्वाणि निःश्वसितानि” (बृह० उ० ४।४।१०) इति च । अनेन सूर्योऽयं त्रयीमयो निर्दिष्टः । अथ गोपथब्राह्मणेऽपि सूर्यो वेदमयः प्रोक्तः “वेदा एव सविता” (गो.ब्रा. १।१।३३) इति । एतदतिरिक्तं शतपथब्राह्मणे ब्रह्मणा प्रजापतेस्त्रयोविद्यायाः समुत्पत्तिर्लभ्यते—“स (प्रजापतिः) धान्तस्तेपानो ब्रह्मं व प्रथममसृजत वयीमेव विद्याम्” (श.ब्रा. ६।१।१।८) इति ।

तदस्योपक्रमस्यायमेवाभिप्रायो यदेते ऋग्यजुःसामायव-
नामभिः प्रसिद्धाश्चत्वारो वेदाः क्रमशोऽग्निवाय्वादित्यसोमा-
त्मकाः सन्ति । एष्वग्निविद्यैव ऋग्विद्या वर्तते, तत्प्रतिपादक-
द्यन्दात्मको वेदग्रन्थश्च ऋग्वेदः कथ्यते । वायुविद्यैव यजुर्विद्या
विद्यते, तत्प्रतिपादको वेदग्रन्थश्च यजुर्वेदः प्रोच्यते, तृतीया
आदित्यविद्याय सामविद्या निगद्यते, तत्प्रतिपादको वेदग्रन्थश्च
सामवेदः प्रसिध्यति, चतुर्थो सोमविद्यैवाश्वविद्या वर्तते, अस्याः
प्रतिपादको वेदग्रन्थश्चायववेदनाम्ना कथ्यते । एषां घनत्वप्रवर्त्त-
केनान्निनानुप्राणितानां पिण्डानां मूर्तिस्वरूपाणां वा सम्पादको
वेदः ऋग्वेदः, अयमेव पार्थिवो वेदः । सरसताप्रवर्त्तकेन वायु-
नानुप्राणितानां गतिस्वरूपाणां सम्पादको वेदो यजुर्वेदः, अयमे-
वान्तरिक्ष्यो वेदः । विरलताप्रवर्त्तकेनादित्येनानुप्राणितानां
मण्डितानां स्वरूपसम्पादको वेदः सामवेदः, अयमेव च दिव्यवेदः ।
अग्निप्रव्याः स्वरूपसमर्पको यज्ञप्रवर्त्तकः पूर्वोक्तः सोमवेद
एवायववेदो विद्यते । चतुणमिषां वेदानां चत्वारो लोका अपि
विद्यन्ते । ते यथा शाङ्खायनब्राह्मणे प्रोक्ताः—“अथो. वा इमे सितपुतो
लोकाः । अस्ति वै अत्रुषो देवलोक आथः । प्रजापतिस्तपोऽतप्यत, स तप-
स्तपसा प्राणादेवेमं लोकं, अपानादन्तरिक्षलोकं, म्यानादधुः लोकं प्राबृहत् ।
सोऽग्निमेवास्मान् लोकाद्याधुमन्तरिक्षलोकादादित्यं दिवोऽस्तुजत । सोऽग्नेरेवर्चः,
वायोऽयं जू वि, आश्विपत् सामान्यस्तुजतः” (६।१०) इति । अथमोऽयववेदः
सोमरूपोऽत्रात्मकः । आद्यास्त्रयो वेदाश्च ऋग्यजुःसामनामानोऽ-
ग्निवाय्वादित्यरूपा आग्नेया अघ्रादात्मकाः । अघ्रादोऽग्निरघ्नं
सोमं स्वान्तर्लीनं करोतीति वेदत्रय्याः प्रसिद्धिः ।

ऋग्वेदात्मकोऽग्निर्भूस्यानीयः, अस्माकं पुरोवर्त्तो च
वर्तते । अतः ऋग्वेदाग्निस्वरूपप्रवर्त्तकस्य द्यन्दात्मकस्य ऋग्वेद-
ग्रन्थस्यारम्भे “अग्निमीडे पुरोहितम्” इति प्राप्यते । तस्याय-

मयौ यत् पुरः=सम्मुखे हितं=संस्थितं पायिवाग्निं स्तवीमि । यजुषां वेदस्य प्रारम्भो भवति “इषे त्वोर्जेत्वा वायवस्यः” इत्यादिना । अत्र ‘वायवस्यः’ इत्यनेन पदेनान्तरिक्षं गतिलक्षणं वायरूपं यजुस्तत्त्वं सूचितं भवति । आदित्यश्च सामवेदात्मकः, यो हि भूलोकादस्माद् बहुदूरं दिवि विराजते । अत एव सामवेद-संहिताया आरम्भे “अग्न आयाहि वीतये” इति पाठो लभ्यते । दूरस्थितो हि देवो वा जनो वा समाहूयते । अत्र ‘आयाहि’ इति क्रियापदेन द्युलोकस्य आदित्यः सङ्कीर्तितः ।

तदत्र सौम्यं निर्गलितोऽयौ यन्नेमे ग्रन्थस्वरूपा महर्षिभि-
र्गुम्फिता वेदशब्दवाच्याः संहितादयो ग्रन्था वस्तुतो वेदास्तत्त्वा-
त्मका वेदा वा । मौलिकं वेदतत्त्वं त्रयीरूपन्त्वन्यदेव । तदेव
नित्यकूटस्थमनाद्यमीश्वरीयं च । आविर्भूतदिव्यप्रकाशैर्ब्रह्मसंका-
शैर्महर्षिभिर्दृष्टरहस्या इमे शब्दात्मका ग्रन्थस्वरूपा वेदास्तु
मौलिकवेदतत्त्वस्य परिचायकाः । अत एव हि तदभिन्नाः
प्रसिद्धा लोके । नातः परमस्माभिरत्र विचारो विधेयः, यतो
युक्तमुक्तमभिमुक्तैः—“अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण
मोजयेद्” इति ।

वैज्ञानिक-दृष्ट्या

वेदानां पौरुषेयत्वापौरुषेयत्व-विचारः

मन्त्रात्मकः संहितावेदश्चतुर्षु विभागेषु विभक्तो विद्यते-
ऋग्वेदो यजुर्वेदः, सामवेदोऽथर्ववेदश्च । तत्र पातञ्जलमहामा-
ध्यानुसारमेकशतमध्वर्युशाखाः, सहस्रवर्त्मा सामवेदः, एकविंश-
तिधा बाह्वृच्यम्, नवधा आयर्वणो वेदः । सम्भूय चतुर्णां वेदानां
शाखाग्रन्था एकत्रिंशदुत्तरैकादशशत (११३१) सङ्ख्यावन्ती
भवन्ति । प्रत्येकशाखायाः पुनरेकैकं ब्राह्मणम्, एकैकोपनिषत्,
एकैकञ्चारण्यकमपि भवति । इमे च सर्वे ग्रन्थास्त्रिंशत्पञ्च-
त्रयस्त्रिंशच्छतसङ्ख्याकाः (३३६१) जायन्ते । मन्त्र-संहितानां
सम्मेलनेन च
सङ्ख्यां स्मृत्वा
“ते सर्वे त्रयो ।
(१०।४।२।२५,
व वेदाः”(तै.ब्रा.
धिकपञ्चवत्वारिंशच्छत (४१२४)
श्रुतिस्तु वेदसङ्ख्यां निर्दिशति—
सहस्राप्यष्टौ च शतान्यष्टौतीनाम्”
व नगवान् तित्तिरिः प्राह—“अनन्ता
) इति । औपनिषत्कां चारण्यकाश्च
भागा न ब्राह्मणातामन्त्रा इति कृत्वा महर्षयो “मन्त्रब्राह्म-
णयोर्वेदनामधेयम्” इत्युदात्तं सर्वानिमान् मन्त्रग्रन्थान् ब्राह्मण-
ग्रन्थारव वेदनाम्नैव व्याचख्युः । साम्प्रतन्तु कालचक्रप्रभावत
उपर्युक्तानु शाखानु बह्वचो नुप्ताः । इदानीमृग्वेदस्य केवलं द्वे
शाखे प्राप्येते बाष्कलशाखा शाकलशाखा च । यजुर्वेदो विभाग-

द्वये विभक्तः कृष्णः शुक्लश्च । तत्र कृष्णयजुपस्तैत्तिरीया, काठकी मैत्रायणी चेति तिस्रः शाखा उपलब्धाः सन्ति । शुक्ल-यजुपः शाखास्त्वपि माध्यन्दिनी काण्वी चेति द्वे शाख एव पश्यामः । कृष्णयजुपस्तैत्तिरीयब्राह्मणं शुक्लयजुपश्च शतपथ-ब्राह्मणं लभ्यते । साम्ना सहस्रशाखासु सम्प्रति तिस्र एव शाखा अवलोक्यन्ते कोथुमी जैमिनीया राणायणीया चेति ताण्ड्य-पड्विंशदयोःष्टौ ब्राह्मणग्रन्थाश्चोपलभ्यन्ते । अथर्ववेदस्य द्वे शाखे दृश्येते पैपलादी शौनकी चेति । ब्राह्मणञ्चास्य गोपथ-मेकमेव प्राप्यते ।

तत्स्यंतस्य पृथुप्रथितस्य वेदस्य पौरुषेयत्वापौरुषेयत्व-सम्बन्धे कृते विचारे विभिन्नशास्त्राणां विभिन्ना एव विचारा दृष्टिपथमुपयान्ति । यथा—मुनिर्जैमिनिः कथयति—“अनित्य-दर्शनाच्च”, “उक्तं तु शब्दपूर्वकत्वम्” । “आरूपाः प्रवचनात्” “परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम्” (पूर्वमीमांसा १।१।२८-३१) “शब्द इति चेन्नातः प्रमथात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ।” “अत एव च नित्यत्वम् ।” (उत्तर-मीमांसा १।३।२८-२९) इति । एतदनुसारं मीमांसकानामयमभिप्रायः सिध्यति यदिमे वेदा अकृतकाः कर्तुः श्रवणाभावात् । ये च वसिष्ठ-विश्वामित्रादयो महर्षयः सन्ति ते तु मन्त्रद्वष्टारो न पुनः कर्तारः । अतः पुरुषेणारचितत्वादिमेऽपौरुषेयाः । परमिमे स्वय-मपि नोत्पन्नाः, यतः शब्दानां नित्यत्वं सर्वस्वीकृतमस्त्येव । जगतोऽनादित्वाच्चैषां शब्दानामर्था अपि नित्या एव । शब्दार्थयोः सम्बन्धस्य नित्यत्वेऽपि न कस्यचन विप्रतिपत्तिः । साहित्यसम्प्रदायेऽपि कालिदासेन वागर्थयोः सम्पृक्तत्वमवर्ण्यत । अत एवेमे शब्दार्थसूलका वेदा अपि नित्या अपौरुषेयाश्च । तत्रायं मीमांसकानां मते निर्गलितोऽर्थः—वेदा अकर्तृकाः, नित्याः, अपौरुषेयाश्च ।

शास्त्र-सर्वस्वे

अथ साङ्ख्या संविदन्ति—“न नित्यत्वं वेदानां चार्थत्वमुच्यते”,
 “न अपौरुषेयत्वं, तत्त्वतः पुण्यस्याभावात्”, “मुक्तामुक्तयोरप्योग्याभावात्”
 मानस्येदत्वाप्रित्वमङ्कुरादिवत्”। “तेषामपि तत्त्वतो दृष्टबाधविप्रसक्तिः”।
 “यस्मिन्प्रदृष्टेऽपि कृतबुद्धिरुपजायते, तत् पौरुषेयम्” (सां.सू. ५।४१-४०)
 इति । अर्थाद्यया प्रकृतेनियममनुरुध्य वृक्षाङ्कुरादयः सूर्यचन्द्रग्रहा-
 दयश्च स्वयमुत्पन्नास्तथा वेदा अपि स्वयमुत्पन्नाः अतोऽनित्या
 वेदाः । किन्तु वेदरचयितुः पुरुषस्य प्रतिपत्तिर्नित्यतोऽपौरुषेया
 अस्ति ते । एवं साङ्ख्यदिक्षां मते वेदा अपौरुषेयाः अनित्याः
 कृतकाश्च ।

वैशेषिका वैयाकरणाश्च वदन्ति—‘बुद्धिपूर्वा चार्थकृतिर्वै’,
 ‘बाह्ये संज्ञावर्त्मसिद्धिरिदम्’ (वैशे.सू. ६।१।१-२) ‘आर्थं सिद्धत्वा-
 मञ्च धर्मोऽयम्’ (वैशे.सू. ६।२।१३) इति च । ‘न हि कृत्वाति
 क्रियन्ते निर्यानि द्वादशोति— । यद्यप्यर्थो नित्यः । या त्वनौ
 वर्णानुपूर्वी ता अनित्या । तद्भेदाच्चैतद्भवति—काठकं कातापकं मोक्षफलं
 पृथक्तावत् । शौनकादिभ्यश्चन्दति (महानाप्यम् ४।३।१०६) इति ।
 कैयटश्च भाषते—महाप्रलयादिषु वर्णानुपूर्वीविनाशे पुनस्तप्य
 ऋणयः संस्कारातिशयाद्देवार्थं स्मृत्वाः शब्दरचनां विदधतीत्यर्थः
 (कैयटः ०४।३।१०१) इति । “तेन दृष्टं साम” ५।४।२७ वात्तिष्ठं
 वैश्वामित्रं कालेवम् । यत्प्र साम्नो विनिष्टकार्यविषयो विनि-
 योगो ज्ञानातिशयसम्पत्त्या कलिनाऽज्ञायि तत्तेन दृष्टमित्युच्यते”
 (कैयटः) इति च ।

एवमेभिः मुषीभिर्वेदानां विवक्षा द्वेधा स्वीक्रियते—शब्द-
 रूपेणार्थरूपेण च । वेदशब्दव्यवहारे वाक्यप्रधानतायां वेदा
 महर्षिभिर्विरचिताः, अतन्ते पौरुषेया अनित्याश्च, किन्तु वाच्य-
 विद्याप्रधानतायामिमेऽनर्तका अपौरुषेया नित्याश्चेति ।

अथ नव्यनैयायिकानामुदयनाचार्यः सङ्गिरति—

प्रमायाः परतन्त्रत्वात् सर्गप्रलयसम्भवात् ।

तदन्यस्मिन्ननारवासान्न विद्यान्तरसम्भवः ॥

स्यादेतत् । परतः प्रामाण्येऽपि नित्यत्वाद्देवानामनपेक्ष-
त्वम् । महाजनपरिग्रहाच्च प्रामाण्यमिति को विरोधः । न,
उभयस्याप्यसिद्धेः । यदा च वर्णा एव न नित्यास्तदा क्व कया
पुरुषविवक्षाधीनानुपूर्व्यादिविशिष्टवर्णसमूहरूपाणां पदानाम्,
कुतस्तरां च तत्समूहरचनाविशेषस्वभावस्य वाक्यस्य कुतस्तमां
तत्समूहस्य वेदस्य । परतन्त्रपुरुषपरावीनतया प्रवाहाविच्छेदमेव
नित्यतो ब्रूम इति चेद्—एतदपि नास्ति, सर्गप्रलयसम्भवात्—
इति, द्वि० स्तवक १ कारिकाव्याख्या)

अथोदयनस्यैव कथनमनुसरता श्रीगङ्गेशोपाध्यायधीम-
ताप्येवमलेखि । तत्रायं निष्कर्षः सिध्यति यन्नेमे वेदाः कूटस्थ-
नित्या न वा प्रवाहनित्याः । तेन वेदानां नित्यत्वाम्युपगमस्ता-
वभावकल्पते । किन्त्वनित्यत्वेऽपि न वेदानां महर्षिकर्तृत्वं
सम्भवम्, अतीन्द्रियार्थविषयतयाऽतीन्द्रियार्थद्रष्टुरीश्वरस्यैव
तत्कर्तृत्वसम्भवात् । महर्षयस्तु वसिष्ठ-शौनकादयो द्रष्टारो न
कर्तारः । अत एवोक्तमभियुक्तैः—

युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः ।

तेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयम्भुवा ॥ इति

आदिपुरुष-कर्तृत्वा पौरुषेयत्वोपपत्तावपि परतन्त्रशरीर-
धारि-पुरुषनिमित्तत्वाभावादिमे- वेदा अपौरुषेया एवेति निग-
दन्ति तद्विदः । अतोऽर्वाचीनन्यायनये वेदा ईश्वरकृताः अनित्याः
पौरुषेयापौरुषेयाश्च ।

शास्त्र-सर्वस्वे

अथ प्राचीना न्यायविदो वदन्ति—‘आप्तोपदेशः शब्दः ।’
 ‘स द्विविधो दृष्टादृष्टार्थत्वात् ।’ (गो.सू. १।१।७-८) ‘मन्त्रायुर्वेदप्रामा-
 ण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात् ।’ (गो.सू. २।१।६६) एतद्विवृण्वता
 भाष्यकारेण वात्स्यायनेनालेखि यन्मन्वन्तरयुगान्तरेषु चातीता-
 नागतेषु सम्प्रदायाम्यासप्रयोगाविच्छेदो वेदानां नित्यत्वम् ।
 आप्तप्रामाण्याच्च प्रामाण्यम् । लौकिकेषु चैतत् समानमिति ।
 आप्ताः खलु साक्षात्कृतधर्माणः । द्रष्टार्येनाप्तोपदेशेनायुर्वेदे
 दृष्टार्यो वेदभागोऽनुमानतव्यः प्रमाणमिति, आप्तप्रामाण्यस्य हेतोः
 समानत्वादिति । द्रष्टृश्रवकृतसामान्याच्चानुमानम् । य एवाप्ता
 वेदार्थानां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च स एवायुर्वेदप्रभृतीनाम्-इत्यायुर्वेद-
 प्रामाण्यवद्देवप्रामाण्यमनुमातव्यम् । नित्यत्वाद्देववाक्यानां
 प्रमाणत्वे तत्प्रामाण्यादित्युक्तम् । शब्दस्य वाचकत्वादयं प्रति-
 पत्ती प्रमाणत्वं, न नित्यत्वात् । न भिद्यते च लौकिकाद्वाक्या-
 द्वैदिक वाक्यं प्रेक्षापूर्वकारिपुरुषप्रणीतत्वेन । तत्र लौकिकस्तावद-
 परीक्षकोऽपि न जातमात्रं कुमारकमेवं ब्रूयाद् अधोष्वयजस्व
 ब्रह्मचर्यं चरेति । कुत एवमृषिरुपपन्नानवद्यवादो उपदेशार्थेन
 प्रयुक्त उपदिशति” (वात्स्यायनभाष्यम् ४।१।६०) “य एव मन्त्र-
 ग्राह्यस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्च ते खल्वितिहासस्य पुराणस्य
 धर्मशास्त्रस्य चेति” (वात्स्यायनभाष्यम् ४।१।६२) इति च ।

एवं विहिते विचारक्रमे सिद्धं भवति यत् प्राचीनन्यायमते
 वेदा महर्षिकृता अतः पौरुषेयाः । तेषां कूटस्थनित्यत्वाभावेऽपि
 प्रवाहनित्यत्वमवश्यं भाव्यम् । लौकिका अपि शब्दाः प्रवाह-
 नित्याः, लौकिकशब्दवदेवेषां वैदिकशब्दानामप्याप्तप्रामाण्यादेव
 प्रामाण्यमध्यवसेयम् । भारद्वाजप्रभृतिभिर्गोरेव महर्षिभिरायुर्वेदा
 उक्तास्तीरेव चेमे वेदा अपि । अत एव यथायुर्वेदानां प्रामाण्यं
 तथैव वेदानामिति । तेन निर्गलितोऽयमर्थः प्राचीनन्याये यद्देवा

महर्षिकृताः, पौरुषेयाः प्रवाहनित्याश्चेत्यलं प्रपञ्चितेनानेन
रकरणेन ।

एवं वेदानां पौरुषेयत्वापौरुषेयत्वसम्बन्धे विभिन्नानात्म-
विचारान् प्रदर्शयामि न तेषां केनापि विदुषा स्वसिद्धान्तानु-
सारिणी वेदस्य कस्यचनापि व्याख्या व्यतानि । प्रत्युत
तन्मतानुयायिभिर्व्याख्याकृद्भिरपि न तन्मतमवलम्बितम् ।
उदाहरणार्थं प्रथममिह प्रदिष्टो मुनिर्जैमिनिरेवावलोकनीयः ।
अयं हि वेदानामपौरुषेयत्वं साधयति । ‘अनित्यदर्शनान्च०’ इति
सूत्रेण पूर्वपक्षमुत्थाप्य ‘परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्’ इत्यनेन येन
सूत्रेण तत्समर्थनमकारि तस्य व्याख्या शाबरभाष्ये प्राप्यत एवं-
“यन्मानुषं चरितं यदि वेदेषु वर्ण्यते तर्हि वेदास्तन्मनुष्यादुत्तरं
प्रादुर्भूताः-इति अनादित्वमपौरुषेयत्वञ्च वेदानां भज्येतेति
शङ्का । न सन्त्येव वेदेषु मानुषाणि चरित्राणि, नामसादृश्य-
सूत्राया तु भ्रान्त्या नित्यपदार्थसम्बन्धिवर्णनं मानुषमित्यभिमन्यते
कश्चित् । यथा ‘ववरः प्रावाहणिरकामयत’ इत्यादिषु वव-इति
शब्दानुकृत्या ‘ववरः’ इति वायुरभिधीयते । स च प्रवहणशीलः-
इति प्रावाहणिरुक्तः । अत्र प्रवहणपुत्रो ववरनामा कश्चिन्मनु-
ष्योऽपि भवेत्तदितिहासभ्रान्तिलोकानां जायते । वस्तुतस्तु
वाय्वादेनित्यस्यैवेदं वर्णनमिति तत्समाधानं चेति ।

एतेनेदं साधितं यदकर्तृकेषु नित्यकूटस्थेष्वपौरुषेयेषु
वेदेषु मनुष्येतिहासस्यासम्भवात् स वेदेषु नास्त्येवेति । किन्तु
मीमांसकानां सिद्धान्तमिममनुसृत्य नैव स्वयं शाबरभाष्यकृता
घोमता तदृशो वेदव्याख्याऽलस्यत । किमन्यत्, सुप्रथिताभिधेयाः
सायण-माधव-महोदरोव्वटप्रभृतयो वेदभाष्यकारा अपि भाष्य-

भूमिकायां भीमांसकमतं स्वीकृत्यापि भाष्यलेखनसमये सर्वद-
मतमदः कूपे पातयामासुः यथा (ऋ.सं. १।११०।२) —

आभोगयं प्र यदिच्छन्त ऐतनापाकाः प्राञ्चो मम के विदापयः
सौधन्वनासश्चरितस्य भूमनागच्छत सवितुर्दाद्युपो गृहम् ॥

मन्त्रस्यास्य भाष्ये सायणोऽस्तेष्वीत्, “यद्वमवो हि सुयन्त्र-
आङ्गिरसस्य पुत्राः । कुत्सोऽप्याङ्गिरसः, अतस्तेन मदीया ना-
इत्युक्तम् । हे सौधन्वनास ! सुधन्वनः पुत्राः..... इत्यादि ।
अस्यैव सम्बन्धे निरुक्तकारेणापि स्पष्टमलेखि-“अभुविन्वा वाव
इति सुधन्वन आङ्गिरसस्य त्रयः पुत्रा बभूवुः” (निरु. १।१।१६)
इति । एवमेवासी—

प्रातारत्न प्रातरित्वा दधाति तं चिकित्वाप्रतिगृह्य नि धत्ते
तेन प्रजां वर्धयमान आयू रायस्पोषेण सघते सुवीरः ।

मन्त्रस्यास्य (ऋ. सं. १।१२५।१) भाष्येऽपि दीर्घतमः
कक्षीवतोः सर्वमितिहासं वैदयेन लिखेत् । हन्त, सम्पूर्णमेव सूक्तं
तदेव वृत्तमाश्रित्य व्याख्यातं तेन महात्मना । अग्रेऽपि “युवं
च्यवानं चक्रयुर्यवानम्०” अस्मिन्मन्त्रेऽपि च्यवनमहर्षेरात्मानं
वरोवर्त्ति । एवमनेकसो मन्त्राः सायणमाधवीये भाष्ये सेतिहासा
व्याख्याताः पठयन्ते । न केवलं मन्त्रसंहितस्वेव, अपित्वन्तरेयादि-
ब्राह्मणग्रन्थेष्वपि नहुष-हरिश्चन्द्रादीनां पुराणप्रसिद्धानां मानु-
षाणां राज्ञामितिहासा मनुष्यचरित्ररूपेण वर्णिता भाष्यकारैः ।
हंहो, श्रीशङ्कराचार्यपादा अपि उपनिषत्सु समायाता आख्यायिका
मनुष्यरूपेणैव व्याख्यातवन्तः । शङ्करपरवर्त्तिनोऽपि व्याख्या-
तारस्तानेवानुसृतवन्तः । किमन्यद्भगवान् व्यासोऽपि ‘गुणस्य
तदनावरध्वनासदाद्वयणात्, सूच्यते हि’ ‘सत्रियःधर्मतेरधोत्तरव धर्म-

रथेन लिङ्गात् ।' (ब्रह्मसूत्रम्. अ. १। पा० ३, ३४, ३१) इत्यपसूत्राधिकरणे उपनिषत्सु मानवाख्यानमभिमन्यते । साक्षाद्वेदकोटी स्वीकृते गोपयन्नाह्मणेऽपि लिखितं विद्यते यद् "इमे सर्वे वेदा निमिताः संह्याः सरहस्याः सन्नाह्याः सोपनिषत्काः सेतिहायाः सान्वाय्यानाः सपुराणाः सत्त्वराः ससंस्काराः..... इत्यादि" (गो. ब्रा. पूर्व प्र. १। २। १०) इति ।

एवं वेदानां पौरुषेयत्वापौरुषेयत्वविवादप्रवाहे प्रवहन्तः प्राचीनाः सन्तः परमं परिश्रम्यापि न कथमपि निश्चितविन्दु-मस्पृगन्, नापि चार्वाचीना विपश्चितः संशीतिशृङ्गां परिणति-मवाप्नुवन् । हेतुरयमेव, यद्द्वैदिकयुगानन्तरं क्रमशो विद्वांसो वेदानां वास्तविकस्वरूपज्ञानतो दूरीभूताः सन्तो वेदमन्त्राणां स्वरूपारामणेन पद-धन-जटा-पाठादिना वा पारलौकिकफला-प्तिवाञ्छां कुर्वाणाः कस्यचन लोकोत्तरपरब्रह्मणः प्राप्तिं वा शसि मन्यमाना वेदाध्ययनस्य चरमं लक्ष्यं वस्तु प्रवृत्ता भवो-वन् । एतदतिरिक्तं न वेदानां किमपि जागत्कं महत्त्वं वीशिष्यं वा ते जिज्ञासामासुः । अत एव सुप्रथितेन वेदभाष्यकारेण सायणाचार्येणापि वेदं परिचाययता स्पष्टमुक्तम्—“इष्टानिष्टपरिहा-रोऽयमलौकिकं यः शब्दराशिः प्रतिपादयति स वेदः” इति । विश्रुतान् श्रोत्रियान्, शास्त्रसंमर्शिनो दर्शनशास्त्रिणो विवृति-परायणान् वैयाकरणादींश्च तस्मिन्नेव वैदिकविज्ञानसरणिभिन्ने मार्गे गच्छतो लोकं लोकं साधारणा अपि लोकाः ‘अन्धेनैव भीयमाना ययान्धाः’ इत्युक्तिं चरितार्थयन्तो वेदस्य वास्तविक-स्वरूपज्ञानतो बहुदूरङ्गताः । तस्यैवायं परिणामो यद्द्वैदिको वर्गो मनस्विनां दृष्टौ वेदान्यासजडमतिरित्युपाधिना समभूष्यत ।

वस्तुतो वेदामिधेयं मौलिकं तत्त्वं किमप्यन्यदेव । तदुद्दिश्यैव “वेदो वै धविता” (गो. ब्रा. १। १। ३३) “स इमानि

शास्त्र-सर्वस्वे

ज्योतीष्यमितताय, तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्वयो वेदा अजायन्त" (श. ब्रा. ११।५।८।३) "प्रजापतिस्त्रय्या विष्टया सहाऽऽयः प्राविशत्" (भा. श. ६।३।१।१०) "वाचाऽऽयादेवास्त्रयो विष्टां निरखनन्" (भा. श. ब्रा. ७।५।२।५२) "स प्रजापतिः धान्तस्तेषानो ग्रहान् व प्रथममसृजत त्रयीमेव विष्टाम्" (भा. श. ब्रा. ६।१।१।८) "मण्डलमेव ऋक्, अविः सामानि, पुरुषो यजूंषि" (श. ब्रा. १०।३।४) "ऋग्यो जाता सर्वशो मूर्तिमाहुः" (तै. ब्रा. ३।१२।६) "सैषा त्रयीविष्टा एव तपति" (श. ब्रा. १०।५।२)

न हि कदापि वर्णाक्षर-पद-वाक्य-मन्त्रसमष्टिरूपाः शब्दात्मका वेदगाद्याग्रन्या एव सवितृदेव इति प्रतिपादयितुं शक्यते । न वा तप्तेभ्यो ज्योतिभ्यो वेदग्रन्यानामुत्पत्तिं स्वीकर्त्तुं कश्चन चेतस्वी प्रस्तुतः, नाथ वर्णाक्षररूपया वेदग्रन्या सह प्रजापतिरापः प्रविश्य तां सुरक्षितुं प्रभवति, नैवाथ ग्रन्थमयीं वर्णाक्षरवती त्रयीं विष्टा देवा निरखनन्, न च ऋक्संहितामन्त्रपुञ्जं सूर्यमण्डलं कथयितुं कश्चन शक्नोति, नाविः सामानि, नापि च पुरुषो यजूंषि, नापि च कोऽपि सचेता ऋक्संहितामन्त्रेभ्यः समुत्पन्ना निखिला दृश्यमूर्तोः सम्मन्तुं साहसं करोतीति निश्चप्रचं मौलिकं वेदतत्त्वं किमपि भिन्नमेव । तदाश्रित एव च वेदानां पौरुषेयत्वापौरुषेयत्वविचारः । अतस्तदप्यत्र किञ्चित् प्रदश्यते—

यद्यपि विदघातोर्ज्ञानार्थसत्त्वे शब्दज्ञानजनका एव ऋग्यजुः-सामादिग्रन्थविशेषा वेदाः सन्तीत्येव सर्वत्र प्रचारः । किन्तु विद ज्ञाने, विद् लब्धे, विद् सत्तायाम् इत्येवं विदघातोर्ज्ञानरूपोऽर्थः, रससामार्थरूपोऽर्थः सत्तारूपश्चार्थो भवति । तत्र ज्ञानं चित् लाभोत्पन्नस आनन्दः, सत्ता च सदिति कथ्यते । त्रयाणां समष्टिः सच्चिदानन्दोऽस्ति । नयमेव हि ब्रह्मपदवाच्यो

भवति, अयमेव च वेदपदार्थः । इदमस्ति वेदस्य तदस्थलक्षणम् । साम्प्रतमस्य स्वरूपलक्षणेऽपि दृष्टिमातः करणीयः । यदुद्दिश्य तत्तिरीये ब्राह्मणे (३।१२।६) लिखितमस्ति—

ऋभ्यो जातां सर्वशो मूर्तिमाहुः सर्वा गतिर्याजुषी हैव शाश्वत् ।
सर्वं तेजः सामस्यं हि शश्वत् सर्वं हेदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम् ॥

वस्तुतो ययंस्तुनः प्रत्यक्षं ज्ञानं जन्यते तेऽपि ऋग्-यजु-
सामादिवेदा एव । अतो वेदो द्विविधः प्रतिपत्तव्यः— वैज्ञानिको
वेदः शाब्दिकश्चेति । यतो हि आत्मावेष वाङ्मयः प्राणमयो
मनोमयः । तत्रेयं वाग्द्विविधा भवति—शब्दब्रह्मरूपा, अर्थब्रह्मरूपा
च । शाब्दिकवाग्विवर्तः शब्दमयः शाब्दिकवेदः, आर्थिकवाग्वि-
वर्तो विज्ञानमयो विज्ञानवेदः । शब्दग्रन्थो वेदस्य शरीरं,
विज्ञानञ्च तदात्मा । एक एवायं वेदः शरीरेणात्मना च द्वेधा
प्रतिपद्यते । विज्ञानवेदमेवोद्दिश्य भगवता तित्तिरिणा समकथ्यत
—“ऋग्रन्थो जाताम्” इत्यादि । एवमेव शातपथी श्रुतिरपीयं
समेव निर्दिशति—“सा वा एषा वाक् विद्या विहिता ऋचो यजूंषि
सामानि । मण्डलमेव ऋक्, अर्चिः सामानि, पुरयो यजूंषि । यवेत-
न्मण्डलं तपति तन्महादुष्यं, ता ऋचः, स ऋचो लोकः । अथ यवेत-
र्वाविर्बोध्यते तन्महाव्रतं, तानि सामानि, स साम्नां लोकः । अथ य एत-
स्मिन् मण्डले पुदयः सोऽग्निः, तानि यजूंषि, स यजुषी लोकः । सैषा
अथैव विद्या तपति” (१०।५।२) इति ।

यद्यपि प्राक्तना विद्वांसो वस्तुनः प्रत्यक्षीकरणे चक्षुषोरेव
वर्हिर्गमनं मन्यन्ते, किन्तु शरीरस्य भोगसाधनत्वेन शरीराद्व-
हिश्चक्षुरादीन्द्रियाणां ज्ञानजनकत्वेनासम्भवान्नेदं युक्तियुक्तम् ।
अन्येषां कतिपय-विदुषां साम्प्रतिकविज्ञानजुषां कथनमस्ति

यत्तत्तत्पदार्थस्फुटः प्रकाशकिरणा एवास्मच्चक्षुषोरागत्य तत्तत्पदार्थज्ञानं जनयन्ति । किन्त्विदमपि मतं नारोचत वैदिकविज्ञानाय ।

वस्तुतः “प्रजापतिश्चरति गर्भे” इति श्रुतेरनुसारं तत्तत्पदार्थकेन्द्रस्थितास्तत्स्वरूपाधायकाः प्राजापत्यप्राणा यादद्बलमविरत परितः प्रकाशकिरणैः सह दूरं प्रसरन्ति, तैरेव च घक्षुःसम्बद्धैः प्राणैस्तत्तत्पदार्थज्ञानं जायते-इत्यस्ति वैदिकं विज्ञानम् । यावाश्च तत्तत्पदार्थप्राणानां प्रसारस्तावत्प्रदेशान्तर्भूता एव लोकास्त तं पदार्थं द्रष्टुं शक्नुवन्ति । तत्प्रसारवर्तिभूतैर्जनैर्न स पदार्थो वीक्षितुं शक्यते । प्रतिपदार्थञ्च विभिन्नानां प्राणानां न्यूनाधिकरूपेण प्रसरणं भवत्येव । अत एव राज्ञिका-सर्पपादयो निकटतमेनैव जनेन विलोक्यन्ते, स्तूप-पर्वतादयश्च दूरस्थितेनापि द्रष्टुं शक्नुवन्ते । अत्र प्रतिपदार्थं स्पृश्या मूर्तिर्महोक्षम्, महोक्ष्यादुत्थिता उद्वहः पृष्ठपर्यन्तं पण्डितः सञ्चरन्त्य उत्तरोत्तरं ह्रस्वीभवन्त्यश्च स्पर्शानुभवगुण्या दृश्या मूर्त्या उदयानि । परितः उदयमूर्तीनां वितानं साम । वितानमेव गानम् गीतिषु सामाख्या वेदे प्रसिद्धम् ।

सौज्यं वेदोऽपीरपेयः प्रतिपत्तव्यः ईश्वरप्रजापतिरूपत्वात् । यस्तु पुनरपीरपेयवेदप्रत्ययजनकः शब्दग्रन्थः सौज्यं शब्दार्थयोस्तादात्म्यसिद्धान्ताद्वेद एवोच्यते । यथा व्याकरण-साहित्य-ज्योतिषादिपुस्तकानां व्याकरण-साहित्य-ज्योतिषादिशब्देन व्यवहारो लोके प्रचलितः । तथायं शाब्दो वेदः पीरपेयः प्रति-प्रतिपत्तव्यः । अतएवोक्तमभियुक्तं—“बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे” (वंशे. सू.) इति ।

वैज्ञानिक-दृष्ट्या०

तमिमं विश्वकारणविज्ञानभूतं ब्रह्मविद्यामयं शाब्दिकं
वेदं संसारे सर्वतः प्रथमं हिरण्यगर्भब्रह्मद्रष्टृतया हिरण्यगर्भस्थो
भौमो ब्रह्मा प्रचारयाम्बभूव । यथोक्तं मुण्डकमहर्षिणा—

ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ।
स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामयर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥
अयर्वणे यां प्रावदत्त ब्रह्मा अयर्वा तां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्याम् ।
त परद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह, भारद्वाजोऽङ्गिरसे परावराम् ॥

अत्र ब्रह्मशब्देन वेदशास्त्रग्रहणं तस्यैव सर्वज्ञादीश्वरात्
प्रादुर्भावः सम्भवः । आरम्भब्रह्मणस्तु नित्यत्वेनाजत्वेन चानुत्पा-
द्यत्वात् । अस्मिन् वेदशास्त्रे च ब्रह्मे व्याख्यातं भवति, विश्वस्य
प्रभवोऽयमात्मा तु ब्रह्मतत्त्वमिति स्वीक्रियत एव सर्वैः । अतो
ब्रह्मोत्पादकत्वादेतस्मिन् वेदशास्त्रेऽपि ब्रह्मशब्दोऽनुवर्तते । अथर्वा
अङ्गिराः शौनकः—इत्याद्या वेदप्रवर्तका ब्रह्मर्षयो नतु वेद-
जनकाः । ईश्वरशरीरभूतस्यैतस्य ब्रह्मणो वेदस्यापीरूपेयत्वमेव
किन्तु वर्णाक्षरपदवाक्यवतां तत्तदग्रन्थानां तु पीरूपेयत्वमेवेत्यलं
प्रपञ्चितेन ।

(गृह्यरश्मीमबुसूदनमैथिलानी ग्रन्थानाधारीकृत्य लिखितः)

वैदिककालिकं राज्यं, राष्ट्रभावना च

ऋग्वेदीयस्यैतरेयब्राह्मणस्याष्टमाध्याये वैदिककालिकानां विभिन्नराज्यानां नामानि पठ्यन्ते । तेषु कतिचनेमानि सन्ति प्रमुखानि—साम्राज्यम्, भोजराज्यम्, स्वाराज्यम्, वैराज्यम्, पारमेष्ठ्यराज्यम्, महाराज्यम्, आधिपत्यमयं राज्यम्, समन्त-पर्यायिराज्यञ्च ।

वेदव्याख्यातार आचार्याः स्वस्वदृष्ट्या एषां राज्यानां विभिन्नप्रकारेण विवेचनमकार्षुः । एषु सर्वप्रथमं राज्यं साम्राज्यं वरीवर्त्ति । वैदिकसाहित्यस्य पर्यालोचनेनेदमपि ज्ञातं भवति यदेतेषु सर्वविधेष्वेव राज्येषु निरङ्कुशता नैवासीदिति । सर्वेष्वेव च राज्यविधिषु जनताया हस्तक्षेपो भवति स्म ।

वैदिककालिकं साम्राज्यं वर्त्तमानकालिकसाम्राज्यवादिनां देशैः सह न तोलयितुं शक्यते । यद्यपि तदानीमपि दुराचारिणां दुष्टाचरणानामत्याचारिणां राज्ञां शमनं क्रियते स्म तेषां स्थाने च योग्यशासकानामभिषेकोऽपि विधीयते स्म किन्तु विजित-राजानां शासितदेशं वर्त्तमानमिव नैव कश्चन नष्टं भ्रष्टं चिकीर्षाञ्चकार, न च प्रजाजनानेव कश्चिदजिघांउत् । तस्मिन् समये उन्मागंगामिनं शासकं राज्यासनाग्निपात्य योग्यशासकं स्थापयन्ति स्म लोकाः । तञ्च माण्डनिकशासनं स्वीकुर्वन्ति स्म । इदमेवासीत् प्राचीनकालिकं साम्राज्यम् ।

वैदिककालिकं राज्यं, राष्ट्रभावना च

भोज्यराज्ये राज्यस्थं प्राकृतिकसीमा भवतिस्म । तस्मिन् परिमिते देशे एव तस्य शासकस्य शासनमधिकारो वा भवति स्म । यद्यत्र पाकिस्तानविभाजनं नाभविष्यत्तहि भारतं वर्षं भोज्यराज्यस्योदाहरणं भवितुमशक्यत् । यतोऽत्र भारतमभिधौ जलस्य प्राकृतिकसीमा वर्तते ।

स्वाराज्ये शासने यमनियमादीनां पालनं विशेषरूपेण क्रियते स्म । अस्मिन् राज्यशासने प्रच्छन्नं चौर्यव्यापारं गुप्तधनप्रदानादिकञ्च सर्वथा नासीत् । प्रबलात्मानः समुच्चविचाराः लोकास्तदा आसन् । अधिकारिणोऽपि स्वाराज्ये न प्रलोभिनो न च प्रमादिनो न वा कार्यचोरा आसन् ।

वैराज्यशमिधे राज्ये कस्यचनैकस्य राज्ञो नाधिपत्यं भवति स्म । जनतैव संविधाननिर्माणकार्यं करोति स्म सैव च सम्मिलितरूपेण शास्तिस्म । परन्तु नेदं कस्मिंश्चन विशाले भूभागे भवति स्म । सीमितप्रदेशे एव एतादृशेन राज्येन भूयतेस्म ।

परमेष्ठ्यराज्ये सर्वेषां समानाधिकार आसीत् । इदं राज्यं परमेष्ठिनोऽर्थात्परमात्मन एव राज्यमासीत् । अस्मिन् राज्ये शासकः सर्वत्र सर्वदा परमात्मनो विद्यमानतामवगच्छन् परमं सतर्कः सन् प्रजाः प्रशास्तिस्म । अत एव राज्येऽस्मिन् अपराधा यत्र कुत्रेवाश्रूयन्त ।

महाराज्यं बहूनां लघुराज्यानां सम्मिलितरूपमासीत् । अतः शासनकर्मणि सर्वेषामेव लघुराज्यानां समानोऽधिकारः स्तिष्ठति स्म । शासनविधेः संविधानमपि सर्वेरेव लघुभिरेभिः विभिन्नराज्यैः सम्मित्य विधीयते स्म । सम्भवतः इदमेव आधुनिकं सङ्घराज्यमासीत् ।

शास्त्र-सर्वस्वे

आधिपत्यराज्यनाम्नेदमेव प्रतीयते यदिदं राज्यमव-
मेव वत्तमानकालिकं साम्राज्यवादिनां राज्यसदृशमासीत् ।
अस्मिन् राज्ये एकस्यैव कस्यचन राज्ञः प्रभुत्वं भवति स्म ।
परन्तु दमवश्यमासोद्यदाधुनिकसाम्राज्यवत् तदानीं शासकस्य
स्वेच्छाचारिता कुत्रचन श्रूयते स्म ।

समस्तवर्षादिराज्ये माण्डलिका राजान आधिपत्यं
कुर्वन्ति स्म । एषु कश्चन एको महत्त्वशाली शासकः प्रशासनं
चालयति स्म । अन्ये माण्डलिकराजानश्च सदधीनाः कार्यं
कुर्वन्ति स्म ।

एतदनिरिक्तं ऋग्वेदे (६-४०) एकस्य कस्यचन जान-
राज्यस्यापि नाम समुपलभ्यते । सम्भवतः इदमेव जानराज्यं
साम्प्रतिकं जनराज्यमासीत् । अस्मिन् प्रजाजनैर्निर्वाचित एव
जनो राष्ट्रं प्रशास्ति स्म । ईदृग्विधस्य प्रजाजन-निर्वाचितस्य
राष्ट्रशासकस्य सम्बन्धे ऋग्वेदे (१०।१७३।१) ह्यपि समुल्लेखो
लभ्यते । यथाहि—

आ त्वाहापमन्तरेधि ध्रुवस्तिष्ठादिवाचलिः ।

विशसन्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वत्राप्द्रमधि भ्रशत् ॥

अस्यायं भावः, हे विशिष्टजन ! त्वं राष्ट्रस्य शासकत्वेन
निमुक्तोऽसि । त्वमस्मिन् पदे निश्चलो भूत्वा तिष्ठेः । त्वया
ईदृग्विधया शासनप्रणाल्या कार्यं करणीयं येन प्रजाः सर्वास्त्वामेव
इच्छेयुः, तथा त्वदधीनमिदं राष्ट्रमपि न भ्रंशेदिति ।

ऋग्वेदस्य तथा अथर्ववेदस्यापि अनल्पानां मन्त्राणामिद-
मेव तात्पर्यं प्रकटितं जायते यद् दिक्के युगे जानराज्यमिदं सर्वेषां

सर्वाधिकं प्रियमासीत् । कारणमेतस्यैतदेव प्रतीयते यदस्मिन् राज्यविधौ जनताद्वारा निर्वाचितो विशिष्टजन एव शासको भवति स्म, कस्यचन शासकस्य जन्मसिद्धोऽधिकारः प्रायो नैव जायते स्म । अथ वेदाध्ययनेन त्विदमपि प्रकटितं भवति यत् कश्चनापि शासकः प्रजाजनविद्वां न कदापि शासनासन-मध्यासितुं प्रभवति स्म । प्रजाजनाः सदैव स्वशासकमिदमेव कथयन्तिस्म यत्—

अभिवृत्त्य सपत्नानभि या नो अरातयः ।

अभिवृत्तन्यन्तं तिष्ठामि यो न इरस्पति ॥

(ऋ. १०।१७४।२)

अर्थाद् हे राजन् ! ये अस्माकं देशस्य शत्रवो वर्तन्ते ये च सैन्येन सह अस्मदाक्रमणं चिकीर्षन्ति, तानाक्रम्य स्ववशे कुरुष्वेति । मन्त्रस्यास्य उत्तररूपे अथर्ववेदे (१२।१।५४) एको मन्त्रः प्राप्यते—

अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम् ।

अभीषाडस्मि विश्वापाशशामाशां विपासहि॥

अर्थाद् (राष्ट्रपतिपदमधितिष्ठन्) अहमस्याः राजभूम्याः उर्वविषदुःखजातं दूरीकर्तुं सर्वविधविपज्जातञ्च सोढुं प्रस्तुतोऽस्मि । तानि कष्टानि ताश्च विपदः कुतोऽपि समागच्छेयुरिति ।

तदानीन्तने काले स एव राष्ट्रशासको भवितुं शक्नोतिस्म यस्तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्वी च भवति स्म । अथर्ववेदे सोऽयं प्रसङ्गः प्राप्यते—“ब्रह्मचर्येण सप्ता राजा राष्ट्रं विरक्षति” (अथर्व० ५।१।७) इति ।

वैदिककाले सर्वे एव जनाः स्वराष्ट्राय स्पृहयन्ति स्म। तथा ते सदा राष्ट्रस्य हितचिन्तने तत्परास्तिष्ठन्ति स्म। तेषामयं महान् घण्टाघोष आसीत्—“वयं राष्ट्रे जानूयान पुरोहिताः” (यजुर्वेदे १।२१) इति। अर्थाद्वयं सर्वे राष्ट्रवासिनो लोकाः सदा स्वराष्ट्रे पुरस्तिष्ठन्तो जागरूकाः स्याम। राष्ट्रभावनया प्रेरिताः सर्वे लोकाः प्रतिदिनं भगवन्तमिदमेव याचन्तेस्म—

“आब्रह्मन् ! ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसो जायताम्,
आराध्यै राजन्यः, शूर इषव्योऽतिव्याधी महा-
रथो जायताम्, दोग्ध्रो धेनुः, वोढाऽनङ्घ्रान्,
आशुः सन्तिः, पुरश्चर्योपा जिष्णू रथेष्ठाः,
सभेयो युवाऽय यजमानस्य बीरो जायताम्,
निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु, फलवत्यो न
ओषधयः पच्यन्ताम्, योगक्षेमो नः कल्पताम् ॥

(यजुः २२।२२)

अर्थात् हे परब्रह्मन्! अस्माकं राष्ट्रे ब्राह्मणाः ब्रह्मतेजस्विनो भवन्तु, क्षत्रियाः शूरवीराः, धनुर्धारिणः, नीरोगाः महारथिनश्च भवन्तु, धेनवः पयस्विन्यो भवन्तु, वृग्भ्याः भारवोढारः सन्तु, हयाः आशुगामिनः सन्तु, स्त्रियः रूपगुणशीलाः सन्तु, रथिनश्च जयशीलाः जायन्ताम्। यज्ञकर्तुः पुत्रः युवकः सभाप्रियः बीरश्च उत्पद्यताम्। ममये समये अस्माकं राष्ट्रे पर्जन्यः वर्षतु अन्नादिका ओषधयः फलवत्यः सत्यः पच्यन्ताम्। अस्माकं राष्ट्रप्रियाणां योगक्षेमः भवतु। इति।

वैदिकेऽज्ञेहसि जनमानसेषु इयतो राष्ट्रभावना वृद्धिङ्गता वर्तते स्म यया प्रेरिता जना राष्ट्ररक्षायै देवानपि प्रार्थयन्तेस्म। यया ऋग्वेदे (१।१७३।५)ः—

‘ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ।
ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ॥’

अर्याद्विरुणः, बृहस्पतिः, इन्द्रः, अग्निश्चेमे सर्वे एव देवा
अस्माकं राष्ट्रं सुस्थिरं कुर्वन्त्विति ।

तदानीं सर्वेषामेव मनसीयं शोभना भावना सम्भूता
भवति स्म यत् “अयच्छिष्टे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये” (ऋग्वेदे
५।६६।६) इति । अर्थात् परमविस्तृतस्य बहुजनपालितस्य
चास्य स्वराज्यस्य रक्षार्थं वयं सततं यत्नशीलाः स्म इति ।

यज्ञोपवीत-विज्ञानम्

यज्ञोपवीतं सूत्रं यज्ञोपवीतमिति वदन्ति जगन्नि ।
यज्ञोपवीतनाम्नैवास्नाकं मानसम्—आधिदैविकाऽऽध्यात्मिकाधि-
भौतिकयज्ञानभिरुद्धं जायते । अतोऽवश्यं यज्ञोपवीतरहस्यं
विज्ञासमानानां कृते प्रथमं यज्ञस्वरूपपरिज्ञानमावश्यकतां
कलयति ।

द्वयोर्वस्तुनोः पारस्परिको योगो द्विविधो भवति—योगो
यागश्च । साधारणो वाह्यसम्बन्धो योगः, अन्तःसम्बन्धश्च याग-
शब्देनाभिधीयते । वपुषा साकं वस्त्रनानां सम्बन्धोऽयोगः किन्तु द-
रसात्कृतस्याप्रत्ययः शारीरिकः सम्बन्धः सः यागः । विजातो-
यस्य वस्तुद्वयस्य रासायनिकः सम्बन्ध एव यागः कथ्यते । अस्मिन्
रासायनिके सम्बन्धे हि पूर्वरूपस्य विलयनेन सहैव किमप्यपूर्वं रूपं
समुदेति । अयमेव यागसम्बन्धो वैदिकपरिभाषायां यज्ञाभिधेयां
विभक्तिः । “तस्माद्यज्ञात् सर्वदुत श्रुचः” “यज्ञादेवेदं सर्वमसृजत”
इत्यादिश्रुत्यनुसारं मृष्टेः प्रत्येकं वस्तु याज्ञिकप्रक्रियया स्रष्टुं
ब्रूति, यज्ञ एव प्रतिष्ठितं भवति, तस्मिन्नेव विलीनं भवति च ।
इदं च यज्ञविर्यवात्माकं विज्ञानविद्या दिद्यते, येषां भौतिकत-

त्वानां समन्वयेन च यज्ञस्वरूपस्य निष्पत्तिर्भवति तदेव मौलिकं तत्त्वं वैदिकविज्ञानपरिभाषायां 'ब्रह्म' व्यवहियते । इदमेव ब्रह्म यज्ञस्य प्रतिष्ठां विभ्रद् यज्ञविद्याया आधारधरां धारयति । अत एव ब्राह्मणग्रन्थेषु 'यज्ञो वै ब्रह्म' इत्यकथ्यत । इयमेवास्माकं वैदिको विज्ञानविद्या आङ्ग्लभाषायां 'Chemistry' शब्देन, मौलिकं तत्त्व ब्रह्म च 'Physics' शब्देन शब्दाप्यते ।

“अग्नीषोमात्मकं जगत्” इति श्रुतेरनुसारं समस्तः संसारः “अग्नीषोमात्मकः” मन्यते । एवं प्रतिपादनस्यायमेवाभिप्रायो यद् दाहात्मकं निखिलं तत्त्वजातमग्निपदवाच्यमुच्यते, दाहपदस्वभावात्मकं समस्तं तत्त्वजातञ्च सोमरूपमभिधीयते । यज्ञस्वरूपप्रतिपादकानि तत्त्वानि भवन्तु नाम बहुविधानि परं तानि निखिलानि वैदिकविज्ञानपरिभाषायामग्नीषोमात्मकरूपाणि कथयिष्यन्ते । अनयोश्चाग्नीषोमयोः पूर्वोक्तो यागात्मको योग एव यज्ञोऽस्ति ।

यज्ञोऽयमाधिभौतिके आध्यात्मिके आधिदैविके च त्रिविधेऽपि जगति निरन्तरं प्रवर्तमानो वेदिष्यते । इदं भौमं जगदाधिभौतिकी सृष्टिरस्ति, अत्र पार्थिवाग्नेरीपथरूपसोमस्य च समन्वयाद् यज्ञः सम्पद्यते । दाम्पत्यरूपात्मिका आध्यात्मिकी सृष्टिर्वर्तते । अस्यां सृष्टौ स्त्रियो गर्भाशये प्रतिष्ठते शोणितरूपाग्नी पुष्पप्रतिष्ठितस्य शुक्ररूपसोमाहुत्या आध्यात्मिको यज्ञः स्वरूपं धत्ते । रेतः सोमः इति सार्वजनो नमेव (वीपी० ३-७) अथवा हृदयान्तःस्थे ज्ञानाग्नी सत्त्वसोमसमन्वयेनाध्यात्मिको यज्ञः सम्पद्यते । सौराग्नि-चान्द्रसोमयोः संयोगश्चाधिदैविक-यज्ञस्य स्वरूपमुपपद्यते । एतामेव प्राकृतिकयज्ञप्रक्रियामाधारीकृत्य साक्षात्कृतधर्माणो महर्षयो दशंपौर्णमासादिविभिन्नान्

वैधयज्ञानाविश्वक्रुः । एतेषा यज्ञानां विभिन्नताया निदाने संज्ञा प्राकृतिकयज्ञ-विद्यैव निहितास्ति ।

अस्माकमिदं यज्ञोपवीतमाधिदैविकेन सौरयज्ञेन विशिष्टं सम्बन्धं कलयति । सौरयज्ञसम्बन्धिनी अग्नीषोमी उभावपीनी ऋतसत्यभागभ्यां विभक्ती स्तः । केन्द्रयुक्तपदार्थः सत्यशब्देन, अकेन्द्रीयपदार्थश्च ऋतशब्देन कथ्यते । एतद्वै दिक्परिभाषानुसारं सूर्यः सत्याग्निरिण्डश्चन्द्रमाश्च सत्यसोमपिण्डो वसन्ते । अग्नीषोमाविमी द्वावि सूर्याञ्चन्द्रमसश्च प्रवर्ग्यरूपेण पृथग् भवन्ती स्तः । यः सौराग्निः सूर्यपिण्डात् पृथग्भूय पवते प्रतिष्ठितो भवति स एव विकीर्णः केन्द्रभूम्योऽग्निः (ऋतवाय-व्याग्निः) दक्षिणस्या दिशि प्रतिष्ठितो भूत्वा अविरतमुत्तरमभि-गच्छति, ऋतवायव्यसोमश्चोत्तरस्या दिशि प्रतिष्ठा प्राप्य दक्षिणा दिशमभिगच्छति स्तिष्ठति । एतयोश्च योः ऋताग्नीषोमयोः संयोगादेव चाग्नीषोमात्मकः ऋतुभावः समुत्पद्यते । अस्माकं वैज्ञानिकाः पूर्वाचार्याः ऋताग्नेरस्य ग्यूनाधिकत्वादेवैमान् ऋतून् षोढा व्यभजन् । एतेषु वसन्त-शीष्म-वर्षामु ऋताग्नेः प्राधान्यं लोलुक्यते ।

अस्माकं महर्द्वयो महर्षयो नूनमेषां नामान्यपि अग्नी-
मयोस्तारतम्येनैवाकारिषुः । यथा यस्मिन् कालेऽग्निवृणाः पदार्थ-
वसन्तो भवन्ति स कालो वसन्तः । यस्मिन् कालेऽग्निः साति-
शयं पदार्थान् गृह्णाति तदुपलक्षितः कालो शीष्मः । यस्मिन् काले-
ऽग्निर्वर्षीयान् भवति स कालो वर्षाः । यस्मिन् कालेऽग्निवृणाः
हीनतां यान्ति स कालो हेमन्तः । यत्र च पुनरतिशयेन अग्नि-
वृणाः शीर्णा भवन्ति स कालः शिशिरः ।

एषु त्रिषु ऋतुषु अग्ने. प्राधान्येन ते देवर्तवः सन्ति अन्तिमेषु च त्रिषु ऋतुषु सोमस्य प्रधानतया ते सौम्याः ऋतवः कथ्यन्ते । अग्नीषामात्मकानामेतेषां पण्णामृतूनां समन्वितं रूपं यज्ञशब्देनोच्यते । अतएव भगवतो श्रुतिरपि स्थाने स्थाने कथयति 'सूर्यो ह वा अग्निहोत्रम्' 'अयमेव संवत्सरो यस्तपति' संवत्सरो वै यज्ञः (शत ब्रा.) संवत्सरोऽग्निर्वैश्वानरः (ऐत. ब्रा.) "स ह वा एष संवत्सर एव यदग्निषोमः (ऐत. ब्रा.) इत्यादि ।

अस्य संवत्सरात्मकयज्ञपुरुषस्योत्तरायणं दक्षिणायनं विषुवद्वृत्तञ्चेति त्रीणि प्रधानपर्वाणि भवन्ति । इमान्येव देवपितृ-मानुषसृष्टीनां प्रवर्तकानि सन्ति । अमीषां त्रयाणां सञ्चालको भगवान् सहस्रदीधितिः सूर्यो विषुवद्वृत्तस्य केन्द्रे प्रस्थितो वतते सूर्यञ्च केन्द्रे रक्षन् भूपिण्डः सूर्यमभितो येन निश्चितमार्गेण भ्रमति स पृथ्वीपरिक्रमणमार्गः क्रान्तिवृत्तनाम्नाऽभिधीयते । इदमेव क्रान्तिवृत्तं सौरसंवत्सरात्मकयज्ञस्य सीमानिर्धारकमेकं छन्दोमयं सूत्रं वरीवति । अतः क्रान्तिवृत्तरूपमिदं छन्दःसूत्रं 'यज्ञसूत्र' नाम्नापि व्यवह्रियते । अस्मिन् क्रान्तिवृत्तात्मके छन्दःसूत्रे उपर्युक्तान्युत्तरायणादीनि मान्यवान्तराणि त्रीणि पर्वाणि भवन्ति तान्येव यज्ञसूत्रापरपर्यायस्य यज्ञोपवीतस्य त्रीण्यन्तरसूत्राणि सन्ति । एभिस्त्रिभिरेवेदं स्वकोयं रूपं लभते ।

ए पूर्वंमस्माभिः सङ्केतितं यत्सूर्यरूपस्याग्नेश्चन्द्ररूपस्य सोमस्य च यागात्मकसयोगेन सांवत्सरो यज्ञः सम्पद्यते । एतावता सौरसंवत्सरयज्ञेन सह चन्द्रमसोऽपि नित्यसम्बन्धः स्वतः सिध्यति । अतो यथा पृथ्याः परिक्रमणवृत्तं क्रान्तिवृत्तं कथ्यते तथा चन्द्रमसः परिभ्रमणवृत्तं 'दक्षवृत्तम्' इत्यभिस्यया विख्यातं भवति । असौ

शास्त्र-सर्वस्वे

चन्द्रो यस्मिन् नाक्षत्रिके संवत्सरमण्डले परिभ्रमति तत्रत्येषु नाक्षत्रिकमार्गेषु त्रयोऽन्येऽवान्तरमार्गा मन्यन्ते-ऐरावतमार्गो, जरद्गव-मार्गो वैश्वानरमार्गश्च । अतो यथोत्तर-दक्षिण-विपुवृत्तक्रमानुसारं यज्ञोपवीतं त्रिपर्वकं भवति तथा नाक्षत्रिकमार्गस्यापि त्रैविध्येनेदं त्रिपर्वरूपतां कलयति ।

एषु त्रिषु प्राधानिकेषु नाक्षत्रिकेषु मार्गेषु प्रतिमार्गं पुन-
स्तिलो वीथयो भवन्ति । तथोत्तराकाशस्थिते ऐरावतमार्गे
नागवीथिः, गजवीथिः, ऐरावतवीथिश्चेति तिलो वीथयः,
मध्याकाशस्थिते जरद्गवमार्गे च आपंभीवीथिः, गोवीथिः,
जरद्गववीथिरिति तिलो वीथयः, अथ वैश्वानरे मार्गे तु
अजवीथिः, मार्गोवीथिः, वैश्वानरी वीथिश्चेति तिलः एव
वीथयो भवन्ति । एवं त्रिषु मार्गेषु इमा नव वीथयः सन्ति ।
पुनरिमा नव वीथयस्त्रिधा विभक्ताः सत्यो नाक्षत्रिकाणि
सप्तविंशतित्स्वरूपाणि प्राप्नुवन्ति । वायुपुराणे वैशद्येन प्रकरण-
मिदं विवेचितमस्ति ।

प्राकृतिके सावत्सरिके यज्ञपुरषे उत्तरायणस्य सम्बन्धो
देवः, दक्षिणायनस्य पितृभिर्विपुवत्तश्च मनुष्यैः सह सम्बन्धो
वर्तते । अस्माकं शरीरे मेरुदण्डो विपुवद्भूतस्यानीयोऽस्ति ।
एतद्दक्षिणभागो दक्षिणगोल, उत्तरस्य भागोऽप्योत्तरगोलो मेरु-
दण्डश्च विपुवद् वर्तते । इदमस्माकं यज्ञोपवीतन्तु क्रान्तिवृत्तः
तस्य यज्ञोपवीतस्य त्रीणि सूत्राणि ऐरावत-जरद्गव-वैश्वानर-
मार्गान् गूचयन्ति । त्रिष्वपि प्रतिसूत्रं ग्रथितानि त्रीणि-त्रीणि
सूत्राणि पूर्वोक्तनागवीथि-गजवीथिप्रभृतिनव वीथीः प्रदर्शयन्ति ।
एतेषु नव सूत्रेषु निहिताश्च नव-नव तन्तवोऽद्विव्यादीनां
सप्तविंशतिनक्षत्राणां स्वरूपं प्रदर्शयन्ति । एवमस्माकमिदं यज्ञो-

पवीतं सौरसंवत्सरस्याधिदैविकयज्ञस्य प्रातिनिध्यं दधन् तथ्य-
मिदमप्यातनुते यदस्य परिधारको द्विजन्मा अनेन छन्दसा
सम्बन्धितोऽस्ति, राष्ट्रेण सह समग्रस्यापि विश्वस्य च श्रेयसे
सामर्थ्यं बहति । यथा सौरसंसारसम्पन्नः, आधिदैविकः सांवत्स-
रिको यज्ञपुरुषः निखिलं विश्वं नियमयति तथैव नियमपूर्वकं
तत्स्थानापन्नस्य यज्ञसूत्रस्य (ब्रह्म-सूत्रस्य) परिधाता द्विजन्मा
अपि निखिलस्य विश्वस्य सञ्चालको भवितुं शक्नोतीति
नात्र संशीतिलेशः ।

वेद-सम्मतमायुस्तन्मानञ्च

अतिविततिमति जगति सम्प्रति को नाम सचेता आहुः।
 पौष्मिवृद्धये रक्षाये च न प्रयतते । निरुच्यप्रचं तदिदमेवैवायतनं
 रसायनं सुषोपजीव्यं च शरीरस्येति । एतदर्थमेव विद्याया
 आयुषो वेदमाविश्वकार । अत्र किं तावदायुः, किञ्च वेदसम्मत
 तन्मानं भाषयानामित्येव किञ्चित्पर्यालोच्यते ।

त्रयीमयः परमः सूर्य एव निखिलपदार्थजातस्य निः
 शेषप्राणिपूज्यस्य च प्रभवः । प्रतिष्ठेति प्राचां रामेषां सर्वतत्त्वावि-
 मर्शि-महर्षि-प्रवराणां समयः । नात्र कस्यचिदपि वैदिकविज्ञान-
 विदो विपश्चितो विप्रतिपत्तिः । विश्वप्रसवितुर्भगवतः तद्वितुः
 सर्वात्मत्वं भगवतो श्रुतिरपि आवयति—

‘सूर्ये आत्मा जगत्स्तपुषश्च’ (यजुः)

“तूनं जनाः सूर्येण प्रसूताः” (श्रुक्)

अस्मादेव देवादविरतं सर्वाः पदार्थ-संनृतिपरम्पराः महि-
 महिमवतः खलु हिमवतः सरितः इव निसर्गतः स्यन्दन्ते । तत्रैव
 स्मिन् त्रिविधाः पदार्थाः—ज्योतिर्गोराधुश्चेति । एतद्वि त्रित्वं
 ‘मनोता’ (ऐ० शा० ६।१०) इति वैदिकेन नाम्नाज्याख्यायते ।
 एषु ज्योतिर्भागेन देवाः दीव्यन्ति, गोभागेन धातूपधातु-रसो-
 परस-विषोपविषादयः स्थितिं कृत्यन्ति, आयुर्भागेन चात्मा

प्रतिपद्यते । सोऽयमात्मा च वाङ्मयः प्राणमयो मनोमयो भवति ।
 तत्रार्थशक्तिर्वाक्, क्रियाशक्तिः प्राणः, ज्ञानशक्तिर्मनः । सूर्ये
 चैनासां तिसृणां शक्तीनामुपलब्ध्या त्रिविधा एव श्रुतयः श्रूयन्ते—
 'प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः (प्र० उ० १।८) इत्येषा श्रुतिः सूर्यं
 प्राणशक्तिघनमुपपादयति । 'वाक् पतङ्गाय धोषते' (यजुः अ० २),
 अयं यजुर्मन्त्रः सूर्यं वाङ्मयं निर्दिशति । 'घियो यो नः श्रवोवमात्'
 (यजुः ऋक् च) अनया चर्चा सूर्यस्य मनोमयत्वं प्रामाण्यमधि-
 गच्छति । तदेतेषां वाक्प्राणमनसां समष्टिर्हि आत्मा, आत्मा
 चायुर्लक्षणः । अत एव हि शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मनां संयोगं प्रदर्शयता
 चरकाचार्येण कथितम्—

शरीरेन्द्रियसत्त्वात्म-संयोगो धारिजोवित्तम् ।

नित्यगश्चानुबन्धश्च पर्ययिरायुरुच्यते ॥ इति

तदेतेन आयुषाऽऽत्मना निराकृतः प्राणी भ्रियते—इत्येव
 राद्धान्तः शास्त्रान्तर्दशिनम् ।

तदिदमायुः 'सूर्यो बृहतीमध्वृद्धस्तपति' इति ऋक्प्रमाणमधि-
 गच्छत् सहस्रत्रयसहस्रं सूर्यस्य बृहत्यारुढत्वात् प्रतिदिनमेकैकक्रमेण
 प्रतिमानवं बृहतीसहस्राक्षरमेव समेति । एतदेव समर्थितं गुरुवरैः
 श्रीमधुनूदनमैथिलैरपि—अहोरात्रवदि :—

“प्रत्येकमायुर्वृहतीसहस्र—

प्रमाणमायाति मनुष्यदेहे” इति

बृहतीयं प्रतिपादं नवाक्षरा सती चतुर्षु पादेषु षट्त्रिंशद-
 क्षरा सम्पद्यते । तेन च षट्त्रिंशत्सहस्रादिनात्मकं मनुष्याणामायु-
 रित्येव सामान्यं मानम् । किन्त्विदं सर्वत्र सममागेन समागच्छ-
 दपि मिथ्याहारविहारादिभिः पूर्वजनि-जनितान्तरायैश्च प्रति-

मनुष्यं न समभावेन प्रतिपद्यते । योगमार्गेण वा रसायनादि
प्रयोगजातेन वा सूर्यतः समायातानामायुषां रक्षणादतोऽप्यधिकं
जीवितुं शक्नोति जनः । अत एव आयुः परमायुरिति भेदाद्
द्वैविध्यं तदिदं भजते । हीनायुरन्त्यायुरित्यादमश्च भेदा आशु-
भगि एव सङ्ख्यायन्ते । 'शतायुर्वै पुरुषः' (श. ब्रा. १२।४)
'शतसम्बत्सरं दीर्घमायुः' (यजुः) इत्यादिश्रुतेः पूर्वनिदिष्टसौ-
सम्बन्धाच्च मानवस्य सामान्यतः शतवर्षायुष्ट्वमेव श्रुतिसम्मतं
मन्तव्यं भवति । अन्यथा 'शतं जीव शरदोऽ' 'शतसंबत्सरं दीर्घमायुः'
इत्यादि-वेदवचसामप्यसामञ्जस्यं स्यात् ।

एतावानेवोत्तमायुषः समयः । किञ्च ये पूर्वजनुःसन्धितः
पुण्यप्रचर्य, रसायनिकैः कल्पैरन्यैर्वा सुखसन्तानसाधनैः
सूर्याशमताभ्यामूषि रक्षन्तः जीवनं यापयन्ति, ते इतोऽप्यधिक-
मष्टाचत्वारिंशदधिकवर्षं शतकं यादद्यायुः प्राप्नुवन्ति । इयानेव
परमायुषोऽवधिः । नातोऽधिकं कश्चन सद्येन्द्रियज्ञानो मानवो
भोगाननुभवद् जगति जीवितुं शक्तः ।

तस्मादेवोत्तमायुषः समयमुत्सङ्घ्य याज्ञिकक्रियया
पोडशाधिकवर्षं शतं जीवित्वेऽप्येतरेयमहीदासस्य 'सहस्रोदशं वर्षं शत-
मजीवम्' (ऐतरेयारण्यकम्) इत्याद्याश्वयं द्योतकश्रुत्युक्तिभिर्महतो
कीर्तिर्जोगीयते ।

यत्तु केचन 'शताद् भूयांसि वर्षेभ्यो जीवति' 'विद्वमृजा-
मयनं सहस्रसंबत्सरम्' इत्यादिश्रुतिभिरसङ्ख्यवर्षमितं सहस्रवर्षं
मितं वा मानवजीवनावधिं निश्चिन्वन्ति, अपि च 'शतायुर्वै पुरुषः'
(ऐत० ब्रा०) इत्यादिब्राह्मणवाक्यानि संस्मरन्तो घोमन्तो मुग्ध-
धर्मानुकूलं कालं कलयन्ति, कल्पपरत्वं वा साधयन्ति, तत्र न

वचारधारेयमाद्या निरवद्या विद्यते । यतो हि शतादभूयांसी-
माद्यक्षरैर्नासिङ्ख्यातपदलाभो भवति, नापि च वेदसहितासु
दवाह्येणेषु वा तादृग्विधस्तदर्थः समुपलभ्यते । प्रत्युत 'को हि
नुष्यो यः सहस्रसंवत्सरेण तं समाप्नुयात्' इत्यादिवाक्यैस्तत्प्रति-
ति एव दृष्टिपथं समेति । नापि चापरा विचासरणिः सत्यक्ष-
मवगाहते । पूर्वमीमांसादर्शने सहस्रसंवत्सरशब्दस्य सहस्रदिन-
रत्वाधिकरणे—'सहस्रसंवत्सर' तदायुषामसम्भवान्मनुष्येषु' (मी.सू.
७।३१) इत्यादिसूत्रैस्तत्तत्क्षण्डनं विदधता भगवता जैमिनिना
हस्तादिशब्दानामन्यथैवायं निदर्शनात् । 'अहानि वाभिसङ्ख्या-
त्' इत्यादिसूत्रैस्तत्रैवायुषः स्पष्टोकरणाच्च । एवं वेदेष्वपि
हस्र-संवत्सरशब्दयोरन्यदेवार्थदर्शनं वोभवीति । तथा हि—
गे बं मासः ॥ संवत्सरः' 'द्वादश वै रात्रयः संवत्सरस्य प्रतिमा.' 'पूर्णां
सहस्रम्' इत्याद्याः श्रुतयः प्रमाणम् । अथ नाप्यपरा विचा-
परम्यपरा समुचिता युगानां प्रतिक्षणं प्रतिदिनं प्रतिमनुष्यं च
नृत्तरूपत्वात् । यथा चास्मारि स्मृतिकारैः—

कलिः शयानो भवति सञ्जिहानस्तु द्वापरः ।

उत्तिष्ठत्स्त्रेता भवति कृतं सम्पद्यते चरन् ॥ इति

यच्चायुर्वेदे आयुःप्रमाणं तदपि समालोच्यमानं वैदिक-
वैचारानुरूपमेव, ओषधीनां फलश्रुती च यत्लिखितं तदपि न
तद्विरुद्धम् । अतः श्रुतिविरोधान्मीमांसाशास्त्राननुकूलत्वाल्लोक-
विरोधाद्युक्तिविरोधाच्च—

“अरोगाः सर्वसिद्धार्थश्चितुर्वर्षशतायुषः ।

कृते त्रेतादिषु ह्येयमायुर्हंसति पादशः ॥”

इत्यादिस्मृतिवाक्यानां गूढाशयस्त्वन्य एव प्रतीयते । एवं
हं यत्र वसिष्ठ-विश्वामित्रादीनां महर्षीणां सहस्राधिकवर्षाणि

शास्त्र-सर्वस्वे

तपश्चारित्वं वर्णितं वर्त्तते तत्र सर्वत्र विश्वसृजामयनन्यायेन
सर्वतरदाब्दस्याहःपरत्वमयं ग्रहणं करणीयम् । तेन च 'षष्टिर्ष-
हस्राणि चत्वार परमं तपः' इत्यस्य षष्ट्यधिकानि त्रीणि दिनसह-
स्राणोत्तर्यलाभादष्टौ वर्षाणि षण्मासाश्च तपश्चरणसमयः
सिध्यति । एवमेव मीमांसाशास्त्रानुसारः—

"दशवर्षं सहस्राणि दशवर्षं शतानि च ।
रामो राज्यमुपाधित्य ब्रह्मलोकं प्रयास्यति ॥"

इत्यादिकवेः प्रसिद्धं श्लोकमुपजीव्य भगवतो रामभद्रस्य
कृते आयुषो विमर्शोऽभिषेकानन्तरं तस्य त्रिशद्वर्षाणि, षण्मासाः,
विंशतिदिनान्येव राज्यभोगसमयः समुपलभ्यते । यतः एकादश-
सहस्रवर्षशब्देनैकादशसहस्रदिनानि गृहीतानि भवन्ति । एकैक-
स्मिन् वर्षे च षष्ट्युत्तराणि शतत्रयदिनानि भवन्तीत्येभिर्दिवसैः
कृते विभाजने त्रिशद्वर्षाणि, षण्मासाः, विंशतिदिनान्येव प्रति-
पद्यन्ते । अभिषेकात्पूर्वं च रामभद्रस्यैकत्रिशद्वर्षाण्यायुषो व्यतीता-
न्यासम् । यतो हि षोडशे वर्षे रामचन्द्रो मिथिलापुर्यां धनुर्भङ्ग-
विधाय सीतामुवाह, ततो वर्षमेकं ससुखमयोध्यामध्युवास ।
तदनन्तरं चतुर्दशाब्दपर्यन्तं वनवासोऽनुभूतस्तेन । एवममुष्यै-
कत्रिशद्वर्षाणां जीवनस्य पूर्वो भागः । पूर्वोक्तश्च जीवनस्योत्तरो-
भागः । एवं सम्मित्य एकषष्टिवर्षाणि, षण्मासाः, विंशतिदिना-
नि चैतावत्येव रामचन्द्रस्य भूलोकावस्थितिः सिध्यति ।

वेदेषु वर्ण-विभागः

इह खल्वनादिसिद्धे संसारे सममेव मानवजात्या वर्ण-चतुष्टयो समवततारेति सार्वदिकः सार्वत्रिकश्च व्यवहारः शास्त्र-विदाम् । यतो वेदादिशास्त्रेषु प्रायः सर्वत्रास्या उपलब्धिर्भवति । विश्वसाहित्ये प्राप्तप्राथम्यस्य ऋग्वेदस्य पुरुषसूक्तमपि यद्वि सर्वेष्वेव वेदसंहिताग्रन्थेषु स्वल्पपरिवर्तनेन पठ्यते तदपि चतुर्णां वर्णानामस्तित्वं प्रकटयति । यथाहि—

‘ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः ।

ऊरू तदस्य यदङ्गयः पद्भ्यां शूद्रोऽभजायत ॥’ इति

अस्यामृचि विराजः पुरुषस्य मुखबाहूरुपादेभ्यश्चतुर्भ्यो-
ऽङ्गेभ्यः क्रमशश्चतुर्णां ब्राह्मणादिवर्णानां सृष्टिरुपलभ्यते ।
‘पद्भ्यां शूद्रोऽजायत’ अन्तिमेऽयं चरणे पञ्चम्यन्तपदेन ‘अजायत’
इति क्रियापदेन च लोकसृष्टेरारम्भ एव विराजः परमेश्वरस्या-
ङ्गेभ्यो वर्णोत्पत्तिविषये न स्वल्पतमोऽपि संशोतिलेशोऽवतिष्ठते,
प्रमाणमत्र वैयाकरणाः ।

वैदिकमन्त्राणामर्थनिर्णयस्तत्तद्देवानां ब्राह्मणारण्यकधोत-
सूत्राद्याधारतः क्रियमाण एव प्रामाण्यमुपगच्छति । इतिहास-
पुराणग्रन्था अपि कर्मण्यस्मिन् साहाय्यमाचरन्ति । सम्बन्धेऽत्रा-
भियुक्तानां कथनमिदं सविशेषं माननीयं विद्यते—

शास्त्र-तत्वे

‘इतिहास-पुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहयेत् ।

विभेत्स्यल्पधुताद् वेदो भामय प्रहरिष्यति ॥’ इति

आत्मवृद्धिदलात् केवलं व्याकरणानुसारं पद-पदांशार्थ-
मातन्वद्भ्योऽप्यज्ञेभ्यो लोकेभ्यस्तु स्वयं वेदोऽपि विभेति, यतः
शङ्कते वेदो यत्तेऽर्थस्यानर्थं तनिष्यन्तीति । एतत्परम्परानुसार-
मुपर्युक्तयेदमन्त्रम्यार्थावबोधाय गृह्यते ब्राह्मणग्रन्थानामाधारे
ऋग्वेदस्यैतरेयब्राह्मणे पुरपसूक्तस्य मन्त्राणां सुन्दरं सामञ्जस्यं
लभ्यते । एवमेव यजुषां यजुष्ये ब्राह्मणेऽपि ‘तस्मादेते मुह्यास्त-
स्मान्मुखो ह्यमृग्यन्त’ इत्यादिभिर्वाक्यैर्ब्राह्मणादिसृष्टिप्रतिपादक-
मन्त्रार्थस्य स्पष्टीकरणं जायते । किमन्यत्, शुक्लपञ्चुर्वेदिक्यां
बृहदारण्यकोपनिषद्यापि सृष्टेरारम्भे ब्राह्मणादिवर्णानामस्तित्वं
महत्त्वञ्चोपलभ्यते । यथा हि—‘ब्रह्म वा इदमानीदेकमेव, तदेकं
सप्तम्यमवत्तद्भेदोऽहमस्यमृजत क्षत्री, तस्मात् परमास्ति तस्मादि
ब्राह्मणः सन्निधमघस्तादुपास्ते राजपूये, क्षत्र एव तद्यसो ब्रूयति । संपा
अन्नस्य योनिर्पद् ब्रह्म । तस्माद्यस्यापि राजा परमतां गच्छति ब्रह्म वास्तत
उपनिषयति स्वां योनिम्, य उ एनं हविस्ति स्वां स योनिमुच्छति ।
स पापीयान् भवति यथा येषां हि गित्वा’ इति’ । अस्त्रीपनिषत्त्वस्य
मन्त्रस्य स्वारस्यादिदमपि ज्ञातं भवति यदेवसृष्टावपि वर्णव्यवस्था
वर्तते । यतः सम्पूर्णं मन्त्रे इन्द्र-यम-वरुण-सोम-प्रभृतिदेवाः
क्षत्रियवर्णा आम्नाताः, विश्वेदेवा मरुद्गणाश्च वंशपा अनि-
हिताः, ततोऽग्रे पूषा देवः शूद्रजातीयोऽकस्यत, अग्निदेवश्च
पुनर्ब्राह्मणवर्णः स्व्यक्रियत । एतेन सिध्यति यदिदं वर्णविभाजनं
तदस्तित्वञ्च न केवलं मानवजातावेवापि नु देवजातावपि तद्वि-
द्यमानं विद्यते । इतिहास-पुराण-स्मृतिप्रनृतिशास्त्रानुसारानु-
पनु-पक्षि-कीट-पतङ्ग-वृक्षादिस्थावरयोनिष्वपि वर्णवतुष्टपक्षो-
पलब्धिर्भवति । तत्र हि पशुषु घेन्द्रादयो यज्ञकर्मापयोगिनः

पशवो ब्राह्मणवर्णाः, सिंह-व्याघ्र-हय-कुञ्जरादयो युद्धोपयोगिनः क्षत्रियवर्णाः, वृषभादयो व्यापारोपयोगिनो वैश्यवर्णाः, गर्दभ-कुक्कुरप्रभृतयः सेवाकार्योपयोगिनः पशवश्च शूद्रवर्गे समाविष्टा भवन्ते । एवमेव पक्षिसमाजे गरुडादयः पक्षिणो ब्राह्मण-जातीयाः, हंस-कारण्डवादयः क्षत्रियजातीयाः, शुक-कपोतादयो वैश्यजातीयाः, काकादयश्च पक्षिणः शूद्रजातीया अवधेयाः । वृक्षवर्गोऽपि वट-पिप्पलादयः पूज्यवृक्षा ब्राह्मणाः, ताल-तमाल-हिन्ताल-साल-प्रभृतयः सृष्टास्तरवः क्षत्रियाः, आम्र-जम्बु-निम्बुप्रभृतयो व्यापारोपयोगिनः पादपा वंश्याः, करीर-बदरि-कादयः क्षुद्रवृक्षाश्च शूद्रजातीया भवन्ति । किमन्यत्कृमि-कीट-पत-ङ्गादिसरीसृपसमाजेऽपि यथागोच्यं तेषां ब्राह्मणादिवर्णनिर्देशो यथास्थानं समुपलब्धो भवति ।

अनेन विवेचनेन तदिदं प्रमाणितं जायते यद् ब्राह्मणादि-वर्णव्यवस्था केवलं कल्पनावलम्बिता, कर्माश्रिता मानवतन्त्र-विभागीया वा न वर्तन्ते, अपितु तेय व्यवस्था वैज्ञानिकी, अनादिसिद्धा, ईश्वरीया च वरीवर्ति । गीताचार्यो भगवान् श्रीकृष्णस्तमिममेवाभिप्रायं वावदोति—

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।

तस्य कर्त्तारमपि मां विद्वच्चर्त्तारमव्ययम् ॥ (गीता) इति

यद्यपि कतिचन वर्तमानदोक्षिता नवशिक्षिता लोकाः पद्यस्यास्य 'गुणकर्मविभागशः' इत्यनेनाशेन भ्रमावर्त्ते निपत्य गुणकर्मानुसारं वर्णनिर्णयपक्षे स्वनियोगं वितन्वन्तोऽभिनवाध्य-यनविधेरा-मनश्चारितार्थं मन्यन्ते, वैदिकीं परम्पराज्ञान्यथा-यितुं चेष्टन्ते, किन्तु गुणकर्मानुसारमेवं वर्णविभाजने स्वीकृते तु

‘मया’ तथा ‘सृष्टम्’ इत्युभयोः पदयोर्वैयर्थ्यापत्तिः शिरसि सन्न-
पत्तिः, यत एतदर्थः स्पष्ट प्रतीयते यच्चातुर्वर्ण्यस्य सष्टा भगवान्-
स्तोति तथा ‘तस्य कर्त्तारमपि माम्’ इत्यशोऽपि मुक्तकण्ठं
समुद्घोषयति यच्चतुर्णां वर्णानां कर्त्ता अपि स्वयं भगवान्
वर्त्तते इति । वस्तुतः श्लोकस्यास्य स्वारस्यमेतदेव यदयमीश्वरः
पूर्वजनुर्जनित-गुण-कर्मानुसारमग्निमे जन्मनि प्राणिनं तत्तद्वर्ण-
समाजे समुत्सादयामास । यतः पुरुषसूक्तस्य श्रुतेर्यस्यास्य च
समर्थनं मनुस्मृतावपि सभामहे—

लोकानां तु विबुद्धयं मुखबाहूरपादतः
ब्राह्मणं क्षत्रियं शूद्रं वैश्यं च निरवर्णयत्॥ (मनु.)

यद्यप्येवं गुणकर्मणां वर्णचतुष्टयस्य जातेर्विपलम्भो
काप्युपयोगिता हेतुता वावश्यं वर्त्तते किन्तु नैवास्य जन्मनो
गुणकर्मभिरस्य सम्बन्धः, अपितु पूर्वजनु-सञ्चितगुणकर्मफल-
मेवात्राभिप्रेतं विद्यते ।

वेदे यदि गुणैः कर्मभिर्वा वर्णव्यवस्थाऽभविष्यत्तर्हि
“ब्राह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मचरंती जायतानाराष्ट्रे रात्र्यः शूर इष्योर्जति
व्याधी महारथो जायताम् (यजुः २२।२२) इत्यादिमन्त्रोदिता ब्रह्म
प्रार्थना व्यर्थाऽभविष्यत् । यतो ब्रह्मवर्चोत्त्वेन गुणेन कर्मणा च
तु लब्धजनुर्जनो ब्राह्मणवर्णो जातः, शौर्यादिगुणकर्मभिश्च पुरुष
क्षत्रियो जातस्तत्त्वर्थं पुनर्ब्राह्मणस्य कृते ब्रह्मवर्चसः प्रार्थना
क्षत्रियस्य कृते च भ्रूत्वादिप्रार्थना ? अतो वेदे जन्मनैव ब्राह्म
णादिव्यवस्था, न पुनर्गुणेन कर्मणा च ।

एवमेवायवसंहितायाः “तस्य देवस्य ऋद्धस्येन्द्रागो य ए-
विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति” (१३।११) मन्त्रेऽत्र ब्राह्मणस्य विशेषणपर-

तमिति विद्यते । वेदुष्येणैव ब्राह्मणवर्गता यद्यभविष्यत्तर्हि
ऽस्मिन् ब्राह्मणस्य विद्वद्विशेषणं नारक्षिष्यत् । अतो ब्राह्मण-
विद्वद्विशेषणप्रयोगादपि वेदे जन्मना जातिः सिध्यति ।

एवं सत्यपि कतिचन दुराग्रहावर्तवन्तिनो मनीषिणो
मानामिनवदात्याशस्ताः पुरोलिखितं पद्यमिदं समुपस्थाप्या-
नः पक्षं सगर्वं तितनियन्तस्तथा—

जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते ।

वेदपाठी भवेद् विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः ॥ इति

पद्यमिदमुच्चैस्त्वारयन्तस्ते सङ्केतयन्ति सज्जन्मना तु
त्वं एव मानवाः शूद्रा भवन्ति । पुनस्तदनन्तरं ते गुणकर्मनुसा-
रणां संस्काराणां प्रभावाद् ब्राह्मणाः, क्षत्रियाः, वैश्या वा
ऽप्यन्ते । किन्तु हन्त हन्त, इलोकोऽयं न कस्मिदिच्चदपि प्रामा-
णिके ग्रन्थे समुपलभ्यते, न जाने कयमयं स्मृतिशास्त्रप्रमाण-
कोटावगण्यत लोकैः । प्रत्युत प्रामाणिकेषु धर्मशास्त्रग्रन्थेषु
संस्कारभास्करादिषु तथा अनिस्मृतावप्युपर्युक्तपक्षस्य सर्वथा
विपरीतमर्थं प्रकटयन्नयं श्लोकः पठ्यते—

“जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारैर्द्विज उच्यते ।

वेदाभ्यासाद् भवेद् विप्रस्त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते” इति

एतेन स्पष्टं सिध्यति यद् ब्राह्मणादिवर्णोत्पत्तिर्जन्मत
एव भवति, परं तत्र वैशिष्ट्यं गुण-कर्म-संस्कारैः सञ्जायते ।

यद्यपि गुणकर्मनुसारं जातेराभासदायिनोऽनेकेऽप्येऽपि
श्लोकाः संस्कृतसाहित्यस्य विभिन्नेषु पुस्तकेषु प्राप्यन्ते । यथेद-
मप्येकं पद्यं विद्यते—

शास्त्र-संबन्धे

परान्नं परद्रव्यं वा पथि वा यदि वा गृहे ।

अदत्तं नैव गृहीयादेतद् ब्राह्मणलक्षणम् ॥ इति

अत्र पराश्रमग्रहण-स्वागादिगुणवर्मेत्तत्त्वारो ब्राह्मणलक्षण-
त्वेन निर्दिष्टः, अत एव साधारणधारणा जना भ्रमित्वा समुच्चि-
तान्मार्गात् प्रविचलन्ति । किन्तु तेषां भ्रमकारणं केवलं पूर्व-
मीमांशाशास्त्र-प्रतिपादितस्य स्तुतिनिन्दायंवादस्य व्यवस्थान-
भिन्नतामात्रम् । वस्तुतः ईदृशाः श्लोका ब्राह्मणादीनां गुणकर्मा-
दीनां प्रशंसना अप्यंवादमात्ररसायणा एव । ययोपरिनिर्दिष्टे
श्लोके प्रतिपादितमस्ति यन्मार्गं वस्त्रचनं भवने वा पतितस्य
द्रव्यस्यान्नस्य च दानमन्तरेण अदत्तमग्रहणं ब्राह्मणलक्षणं विद्यते ।
यदि श्लोकानुसारमेतादृशं ब्राह्मणलक्षणं स्वीकुर्मः किं तर्हि
क्षत्रिय-वैश्यादयो येषां हि श्लोके नामग्रहणं नास्ति ते परद्रव्या-
दिवस्तुजातं चोरयितुं न्वतन्त्राः ? परं नहि नहि, न वदापि
कथमप्येवं कथयितुं शक्यते केनापि । एतादृशानां श्लोकानां
भावस्तु केवलं ब्राह्मणोचित-गुणकर्मादिप्रशंसायामेव पर्यवस्यति ।
सहैवेदृशैः श्लोकैरियमपि शिक्षोपलब्धिर्भवति यद् ब्राह्मणादयो
वर्णान्तेषां तानि तानि शास्त्रनिर्दिष्टानि कर्माप्यवश्यमाचरेदुपेन
तेषां वैशिष्ट्यं महत्त्वञ्चाश्रुणुं तिष्ठेत्, अत्मस्वरूपाच्च ते न
प्रच्युताः स्युः । एवंविधे ध्यातकरे ज्ञानाकानामीहानां नाप्यप्ये-
वादापि यद् ब्राह्मणोचितगुण-कर्मगीत एव ब्राह्मणो भवति, न
पुनर्ब्राह्मणजाती समुत्पन्नः प्राणी ब्राह्मणाभिषेधो भवतीति ।
इदन्तवचनमस्ति यत् स्व-स्त्रवर्णानुसारं कर्मादिकमनाचरन्तन्व-
मन्तः पतिता अष्टाश्च जायन्ते एव । यथा खलु गावः क्षीर-
विवर्जिता अपि न गोत्वपरित्यक्ता जायन्ते, गाव एव तिष्ठन्ति,
न वा बुबुगुयो गदैन्यश्च भवन्ति । एवमेव गलितान्यप्यान्नादीनि
फलानि यद-गोषूमाद्यन्नानि वा न स्वफलादिजातिहीनानि

जायन्ते, तानि तु फलकोटी वाग्नकोटावेव परिगण्यन्ते । तथैव वर्णानुसारं कर्मादिकमनाचरन्तो ब्राह्मणादयो वर्णाः पतिता अष्ट इवावश्यं कथयिष्यन्ते किन्तु ते स्यास्यन्ति स्वजातावेव । आत्मनो वर्णव्यवस्थानुकूलं कर्मसम्पादनमकुर्वाणाः प्राणिनो भाविनि जन्मनि कस्याञ्चिदन्यजात्यामवश्यं जन्म सवधुं शक्नुवन्ति परन्तु श्रेष्ठकर्मकारिणः प्राणिनः खलु जन्मान्तरेऽप्युच्च-वर्णमेव लभन्ते । बृहदारण्यकोपनिषदि छान्दोग्योपनिषदि चापि सोऽयं प्रसङ्गः प्राप्यते । यथा—तद् य इह रमणीयाचरणा अभ्यासो-हृत् तै रमणीयां योनिमापद्येरन्, ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा, तद् य इह कसूयाचरणा अभ्यासोहृत्सो कसूयां योनिमापद्येरन् शूद्रयोनिं वा शूकरयोनिं वा चाण्डालयोनिं वा” इति । ‘भगवत्पाः श्रुतेर्वचनाद-स्मात् सर्वथा स्पष्टं भवति यद् गुणकर्मद्वारा अभ्यस्मिन्नेव भाविनि जन्मनि वर्ण-जाति-परिवर्तनं भवितुं शक्नोति न पुन-स्तस्मिन्नेव जन्मनि, विश्वामित्रोदाहृतिस्त्वपवादरूपेण ।

अथर्ववेदे (१६।३२।८)ऽपि ब्राह्मणादिवर्णानां स्पष्टमुल्लेखो लभ्यते । यथा—

“प्रियं मा दमं कृणु ब्रह्मराजन्याभ्यां शूशय चापयि च ।

यस्मै च कामयामहे सर्वस्मै च विपश्यते ॥ इति

१. एवमेवाष्टादशेऽपि काण्डे सोऽयं मन्त्रो वेदेषु वर्णविभागं ज्ञाति—

प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजपु मा कृणु ।

प्रियं सर्वस्य पश्यतः उत शूद्र उताय ॥ (१८।१।८।१)

एतदतिरिक्तं यजुःसंहितायास्त्रिंशोऽध्यायेऽप्यासन्नाष्टाच-त्वारिंशद्ब्राह्मणादिजातीनां तत्कार्याणाञ्च ‘ब्रह्मणे ब्राह्मणं, सत्राय

राज्यं०' इत्यादिना वर्णनं प्राप्यते तेनापि विश्वसर्गादावीर्यं
संनृष्टस्य वर्णसमाजस्योपलब्धिर्भवति । एषु मन्त्रेषु तु नट-नर्त-
रजक-कुम्भकार-स्वर्णकारादीनामपि वर्णनं लभामहे । तत्र
जातीनां नामाभिः सहैव तत्तज्जातीयानां मानवानां कार्योल्लेखो
ऽप्युपलभ्यते । येनेदमपि शायते यद् भगवता परमेश्वरेण जाति-
विभाजनं विधाय तदुचितकार्यविभाजनमप्यक्रियतेति ।

अनया जन्मभूलकवर्णव्यवस्थया प्राचीनेऽनेहसि ज्ञानि-
नसम्पन्ना ब्राह्मणाः, अस्त्रशस्त्र-बाहुवलादिसम्पन्नाः क्षत्रिया
धनधान्यसम्पन्ना वैश्याः, मेवाधर्मसम्पन्नाश्च शूद्राः स्वे स्वे कर्मणि
निष्णाताः राष्ट्राम्युदयेऽविरतं निरता अवतन्न्त । अत एव तदानं
भारतदेशोऽयमात्मनो 'विश्वगुरुः' इत्युपाधिः सायंकतां वितन्वा
आसीदित्यलम् ।

वेदेषु ब्राह्मणस्तस्य महत्त्वञ्च

तात्र स्वल्पतमोऽपि संशयलेशो यद्विश्वसृष्टेरारम्भिके
मय एव भगवता परमेश्वरेण प्राणिषु ब्राह्मणादयो वर्णाः
स्मादिताः । विराट्पुरुषस्य मुख-बाहूरु-पादेभ्यः क्रमशो ब्राह्मण-
क्षत्रिय-वैश्य-शूद्रा अजायन्त । यथा च श्रूयते वैदिके पुरुषसूक्ते—

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः ।

ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत ॥ इति

एवं ब्राह्मणाः, क्षत्रियाः, वैश्याः शूद्राश्चैते चत्वारो वर्णाः
रचलिताः । त एते चत्वारो वर्णा न केवलं मानवसमाज एव,
अपितु वेदप्रमाणानुसारं देवेषु पशु-पक्षि-कीटपतङ्गादिसमाजे-
ष्वपि प्राप्यन्ते । भगवान् परमेष्ठी विश्वस्य सुख्यवस्थां स्थापयितुं
धेयोऽधिगत्यै च तांस्तान् वर्णान् स्व-स्वकर्मस्वर्गं नियुक्तवान् ।
येन, जनुर्गणेन साकमेव तत्तद्वर्णेषु स्वकर्मनिर्वहस्योत्तरदायित्व-
मपि समाजगाम । वैदिकेषु ग्रन्थेषु तदुपोद्बलितेषु पुराणेतिहास-
स्मृतिशास्त्रादिषु च वर्णानामभिप्रायं पृथक्-पृथक् कर्मणां निर्देशः
समुपलभ्यते ।

चतुर्षु वर्णेष्वेतेषु भगवतो मुक्ताज्जन्मलाभाद् ब्राह्मण
एव सर्वानिति शैते । भगवान् वेदस्तु ब्राह्मणं सर्वदेवमयं निर्देदि-
तीति । यथाहि—“यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविदि ब्राह्मणे

वसन्ति", 'एष वा अग्निर्वैश्वानरो यद् ब्राह्मणः' (तै. सं. २।७।३)
 "ब्राह्मणो वं सर्वा देवताः" (तै. ब्रा. १।१।४) इति च । विमन्यद्
 भगवतो श्रुतिः 'अथ हस्ते मनुष्यदेवा ये ब्राह्मणः' (पट्टविद् ब्रा. १।१)
 "असी खलु वा चं व आदित्यो यद् ब्राह्मणः" (तैत्तिरीयारण्यके
 २।१३।१), "आग्नेयो हि ब्राह्मणः" (काठ. सं. २६।१०, ३७।२),
 "अस्य सर्वस्य ब्राह्मणो मुखम्" (श. ब्रा. ३।६।१।१४) इत्याद्युल्लिख्य
 ब्राह्मणं मनुष्यदेव निर्दिशति, तमादित्य कथयति, आग्नेयश्च
 समुद्रोऽप्य तमग्रगण्य मम्मनोति, सर्वस्य च मुखत्वेन तं निरूप्य
 तस्य प्रमुखता निर्धारयति । कृष्णयजुर्वेदस्य मैत्रायणीमंहितायां
 स्पष्ट समुद्रद्विज्जित वतंते यत् पञ्चदेवमयोऽयं ब्राह्मणो विद्यते, अतः
 एव च स सर्वत्र समाजे प्रतिष्ठा लभते यथा—“एकं वै ब्राह्मणस्य
 देवताः—अग्निः सोमः बृहस्पतिः सरस्वती, तस्माद् ब्राह्मणमन्ये मनुजान्
 उपधावन्वेतस्य हि भूमिष्ठा देवताः ।” (मै० सं० ४।५।८) इति ।
 अत एव पूर्वं ब्राह्मणानां प्रभावेण निखिलं विश्वं प्रभावितमवसत्त ।
 देवताः, दानवाः, यक्षाः, राक्षसाः, राजानो महाराजाश्च सर्वे
 भ्रतृजतः संभुवे नतमस्तका आसन् । मुनिवरदधीचेमहर्षेर्विद्या-
 णनकारण्येनैव सुरपतिरिन्द्रो वृथासुरमारणे सापत्यमलभत ।
 दैत्यवंशावतंसस्य बलिमहाराजस्य राज्यभाचार्यंशूद्रस्य नीता-
 येव निधूतमासीत् । परशुरामस्य पुरप्रतापप्राबल्येन विशाजः
 सन्नाजः कम्पन्तेस्म । गुरुवर—वसिष्ठस्यैवानुक्तं यदा राजा
 दशरथो रामसदृशं सुतं प्राप्तवान् । पूजवितारो भगवान् श्री-
 कृष्णोऽपि ब्राह्मणानामाज्ञापालने आत्मानं धन्यं मन्यतेस्म ।
 कौटिल्यार्थशास्त्रस्य प्रणेतुराचार्यचाणक्यस्य नीत्यं त्वद्यानि
 महान्तो महान्तो राजनीतिविदो मेधाविनोज्ज्वयन्ति । बौद्धवादि
 विलुप्तप्रायं वेदसम्प्रदायं संरक्षितुं ब्राह्मणवंशावतंसः श्रीगङ्गा
 एव प्रामवत् । किञ्च, सत्सम्प्रदायप्रवर्तका बल्लभ-भाष्य-प्रनृतय

आचार्यचरणाश्चापि 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्' इति श्रुतेः प्रतीक-
भूता आसन् । ईदृग्विधा एव ब्रह्मवर्चस्विनो वेदविदो ब्राह्मणाः
समुच्छृङ्खले सञ्जाते शासकवर्गं लोकमर्यादां संरक्षितुं राज्यशा-
सनमपि च हस्तयितुं प्रभवन्ति । यथोक्तं मनुना—

सेनापत्यञ्च राज्यञ्च दण्डनेतृत्वमेव च ।

सर्वलोकाधिपत्यञ्च वेदशास्त्रविदहति ॥ (मनुः) इति

यावद्वि क्षत्रियः शासको ब्राह्मणं नानुचरति, न तावत्स
ध्वेयोऽनुते । अनयोः सहयोगेनैव राष्ट्राभ्युन्नतिरपि सुस्थिरा
भवति । कथयति शातपथी श्रुतिरपि—“यद् ब्राह्मणोऽराजस्यः स्याद्
यद्य् राजानं लभेत समृद्धं तत्, एतद्ध स्वेवाश्लुप्तं यत्क्षत्रियोऽब्राह्मणो
भवति, यद्वि किञ्च कर्म कुरुतेऽप्रसूतं ब्राह्मणा मित्रेण, न ह वैवास्मं तत्स-
मृष्यते । तस्माद् क्षत्रियेण कर्म करिष्यमाणेन उपसर्ग्य एव ब्राह्मणः ।”
(श. ब्रा.) इति ।

ब्राह्मणवर्णोऽयं समाजरूपिणमात्मानमाधिदैविकोऽभ्योविप-
द्भ्यो रक्षति चर्मस्थानीयाऽङ्गरक्षकः सन्निति देवभाषायां 'शर्मा'
इत्यभिधीयते । यथोक्तं याज्ञवल्क्येन—“चर्मैति नानुषं शर्मं देवव्रा'
(शत० ब्रा० १।१।४।४) इति । क्षत्रियो हि राष्ट्राभ्याधिभौतिकी-
विपदो निवारयति वर्मस्थानीयो भूत्वेति स 'वर्मा' इति प्रोच्यते ।
इमौ ब्राह्मण-क्षत्रियो रक्षको स्तः । आभ्यां या हि गुप्ता =
रक्षितास्तिष्ठन्ति ता विशो 'गुप्ताः' इति प्रसिद्धिं प्राप्ताः ।
ब्राह्मणानां विपुलं सामर्थ्यं, निस्तुलं तेजो निरुपमं वीर्यं सर्वोत्ति-
शायि चारित्र्यं निखिलशास्त्रावगाहि वैदुष्यं च विलोक्यैव
मानवशास्त्रप्रवर्तको महाराजो मनुः पार्थिवान् सर्वान् मानवान्
ब्राह्मणेभ्यः स्व स्वमाचरणमध्येतुमादिदेश । यथाहि—

शास्त्र-सर्वस्वे

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।

स्वं स्व चरित्रं शिखेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः।(मनुस्मृ.)

अतो नैवाद्यानोरणीयानपि दृष्ट्वा तद्धुः कर्तुं शक्यते ।

नरचप्रचं ब्राह्मणाः सृष्टेरारम्भकालादेव सर्वपूर्ध्वन्या विद्व-
ग्न्याश्चावर्त्तिपतेति ।

ब्राह्मणवर्णस्य कर्माणि समवध्यन्तामियुक्तैः—

शमो दमस्तपः शौच शान्तिराजंभवे च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिष्यं ब्रह्मकर्म स्वभावनम् ॥

(गीता. १८।१२)

अध्यापनमध्ययन यजनं ध्यानं तथा ।

दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥

(मनुस्मृ. १।८८) इति

ब्राह्मणाः सत्त्वप्रधाना भवन्तीति तेषां कृतेऽययनाध्याप-
नादीनां सात्त्विकानां षट्कर्मणां विधानमभिहितमायं धर्मनियाम-
केन मनुना । एतेष्वेव षट्सु कर्मसु गीताप्रतिपादितानि शमादीनि
गुणकर्माण्यपि समाविशन्ति ।

वस्तुत एतेषां गुणानां समावेशादेव ब्राह्मणकुलस्य लोका-
मर्यादाभरक्षणे महदुत्तरदायित्वं परीवर्त्ति । अत एव हि ऋतुर्णां
वर्णानामस्य समुच्च स्थानं विद्यते । ब्राह्मणवर्णेऽयं स्वधर्मनिष्ठे
संछाते तदनुगामिनोऽप्ये वर्णा अपि सत्त्वमेव स्व-स्वधर्मस्य
व्यापृता जायन्ते । यदि कोऽपि वर्णः स्वल्पमपि मर्यादामङ्ग-
वितनोति तदा षट्कर्मनिष्ठो ब्राह्मण आत्मनः शापानुग्रहस्वरूपेण
निग्रहानुग्रहसामर्थ्येन तत्त्वानुमेव तं कर्मणि नियोजयति ।
अत एवाभिदृशतं ब्राह्मणानां कृत्स्न धर्मसमग्रिप्राप्त्या तेषां
समवध्यत—

उत्पत्तिरेव विप्रस्य भुक्तिर्धर्मस्य शाश्वती ।

॥ हि धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ इति

समुद्धोषयन्ति शास्त्राणि यत्पूर्वंजन्मनामनल्पपुण्यप्रभा-
शदेव प्राणी मानवयोनौ ब्राह्मणकुले जनुर्गृह्णाति । एव यदि स
ब्राह्मणवर्णे जन्म लब्ध्वापि जनवञ्चनकर्ममु वाह्याडम्बरबहुलेषु
व्यवहारेषु च स्वजीवनं यापयति तर्हि निश्चयेन स कर्मभ्रष्टो
जायते । ब्राह्मणस्य शरीरन्निवदं शुद्रकर्म कर्तुमस्त्येव न । स तु
निःशेषमुत्तरदायित्वं विभति । स्वयं मनुमहाराजः कथयति—

‘ब्राह्मणस्य तु देहोऽयं शुद्रकामाय नेप्यते ।

कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानन्तफलाय च ॥’ इति

अस्माकं द्विजवन्धुमित्राह्मणत्वरक्षायै सर्वप्रथमं षोडश-
संस्काराणां शास्त्रोक्तविधिपूर्वकं सम्पादनमवश्यं करणीयम् ।
एभिरस्माकं स्थूलशरीरे सूक्ष्मशरीरे च कोऽप्यपूर्वः प्रभावः
समुद्भवति । अत एव ‘संस्क्रियते अनेन श्रुतेन स्मार्त्तेन वा
कमेणा आत्मेति संस्कारः’ इत्यभिधीयते । स्थूलशरीरे सम्पादि-
तस्य संस्कारस्वरूपक्रियाकलापस्य प्रतिक्रिया सूक्ष्मशरीरे अन्तः-
करणे भवत्येव । संस्कारैरेव च तैरस्माकं शरीरं ब्रह्मतेजो लभते ।
यथा चोद्यते—

वैदिकैः कर्माभिः पुण्यैर्निषेकादिद्विजात्मनाम् ।

कार्यैः शरीरसंस्कारैः पावनैः प्रेत्य चेह च ॥

गार्भहोमैर्जातिकर्म-चौड-भौज्जनिवन्धनैः ।

वैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते ॥

स्वाध्यायेन व्रतहोमैस्त्वेविद्येनेज्यया सुतैः ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ इति

शास्त्र-सर्वस्वे

एभिः खलु संस्कारैर्वैजिकं गार्भिकञ्चापि पापं विहृति-
समुत्पादकं नश्यति । किन्तु हन्त हन्त ! साम्प्रतं संस्कारदिने
स्त्वपलाप एव सञ्जातः । पित्रोः वृद्धुम्यनां च मनोविनोदार्थं
यत्र तत्र यज्ञोपवीत-विवाहसंस्कारयोर्विकृतं रूपमवश्यं वीक्ष्य
प्राप्यते । नववध्वाः खलु दोहदपूत्य बहवो लोकाः सीमन्त-
संस्कारनाम्नाऽपि मनोविनोदमाचरन्ति । पूर्वं यो हि द्विजबहुयंशो
पवीतसंस्कारेण संस्कृतं षोडशवर्षाणि गुरुकुले उपित्वा ब्रह्मचर्य-
व्रतं धारयन् ब्रह्मनेत्रो विचिनोतिस्म स एवाद्योपनयनाभिनयेन
सहैव विवाहयोग्योऽपि सम्पाद्यते । किमन्यत्, साम्प्रतन्तु बहवो
वग्धवो विवाहावसरे द्वयोः कुलयोरार्षेयगोत्र-प्रवरादिनियमपालन-
मपि प्रगतिवादस्य विरुद्धं कल्पयन्ति । अत एवाद्यं प्रभूतिरक्षणस्या-
भावे योनिब्राह्मण्य, संस्कारशून्यतया सत्स्वरब्राह्मण्यं, ब्राह्मणो-
चितानां पट्पर्मादीनामभावे च धर्मब्राह्मण्यमपि ब्राह्मणसमाजे नैव
दृश्यते । धर्मनूत्रकारैर्मन्वादिस्मृतिकारैश्च ब्राह्मणस्वरक्षणार्थं
मुपयुक्तं त्रितयमावश्यकमुपदिश्यते—

त्रौणि यस्यावदातानि विद्या योनिश्च कर्म च ।

स ब्राह्मण इति ज्ञेयस्त्रयं ब्राह्मणतत्क्षणम् ॥ इति

अधुना वयमात्मानं द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, सोमयाजं
अग्निहोत्रो इत्याद्यनेकं वैदिकोपाधिभिः समलङ्कृत्यापि सै-
निर्वाहे स्वल्पमपि नैव दृष्टिगतं कुर्मः । नित्यं पर्याप्तो यदि कश्चि-
सोभाग्याद्वेदमप्यपठति हि स नैवल्लभुच्चस्वरेण मन्त्रोच्चारणं वि-
श्रद्धालुयजमानान् वणिज एव वञ्चयते, न पुनः स्वरज्ञाने तदर्थ-
ज्ञाने वा प्रयतते । मिथ्याप्रयुक्तः स्वरश्च कार्यसिद्धिस्थाने
यजमानमेव हिनस्ति । यथोक्तमभियुक्तैः—

मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्ता न तमर्थमाह ।
स वं वाग्वज्रो यजमान हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् ॥

अतो वेदाध्ययने स्वरज्ञानमावश्यकम् । स्वरज्ञानेन साकं
[दर्थज्ञानमपि परमावश्यकं वरोवति । अज्ञातार्थो वेदपाठो
क्षस्याणुरेव हि केवलम्—

आणुरय भारहारः कित्ताभूदधीत्य वेवं न विजानाति योऽर्थम् ।
योऽर्थज्ञ इदमकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥
(निरु. १।६।२) इति

तदिदं वेदार्थज्ञानन्तु संस्कृतभाषाध्ययनं विना नैव सुलभ-
मिति ब्राह्मणैः सर्वप्रथमं संस्कृताध्ययनमप्यवश्यं करणीयम् ।

एवंविधा एवोपयुक्तगुणगणविशिष्टा ब्रह्मवर्चस्विनो
ब्राह्मणाः कर्तुं भक्तुं मन्ययापि कर्तुं प्रभवन्ति । ईदृशानेव द्विजो-
त्तमानुद्दिश्य मनुमहाराजः कथयति—

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः ।
बुद्धिमतस्तु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥
ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः ।
कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवादिनः ॥
ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते ।
ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥
सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किञ्चिज्जगतीगतम् ।
श्रेष्ठ्येनाभिजनेनेदं ब्राह्मणः सर्वमहंति ॥ इति

शास्त्र-सर्वस्वे

एतान्याप्तवाक्यानि हृदि कृत्वा साम्प्रतिकैर्यजमानमहा-
शयैरपि शिक्षणीयमिदं यत्ते ब्राह्मणेभ्यो यत् किमपि वितरन्ति ।
दानरूपेण प्रयच्छन्ति वा, न तेन ते स्वल्पमपि गर्ह्य कुर्युः । मनुता
स्पष्टमुपदिष्टम्—

स्त्रमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च ।

आनृशस्याद् ब्राह्मणस्य भुञ्जते होतरे जनाः ॥ इति

अर्थाद्योग्यब्राह्मणः कस्माच्चिद्यत् किमपि लभते, यत्
किमपि यत्र भुङ्क्ते, वस्त्रादिकं वा धारयति, तत्सर्वं तस्मैव
वर्तते । नैव ब्राह्मणः कस्यचन दयामवलम्ब्य जीवति, प्रसूत
ब्राह्मणकृपात् एवान्ये जीवन्तीति महत् प्रमुखं स्थानं वरोवति
ब्राह्मणानां सर्वत्र समाजे ।

दर्शननिदर्शनम्

ननु स्वभावत एव सचेतनस्य मानवस्य मानसे समुदेति स्वतो जिज्ञासेयं यत् कोऽहं, कस्मादहं, कुत्रोऽहं, कथमिदमस्थि-मांसपिण्डं शरीरमेजति कथञ्च क्षयमेतीति । समस्तशास्त्रपारा-चारपारीणानां विश्वचिन्ताविमुक्तचित्तभावनानां करतलामल-कवत् सकलपदार्थजातं प्रत्यक्षीकुर्वाणानां दिव्येन चक्षुषा च बाह्यमान्तरञ्च जगदालोकयतां महर्षिप्रवराणां शान्तेन चेतसा आत्ममननपरिणतिभूतवेयं दर्शनशास्त्रप्रवृत्तिः । भगवान् वेदोऽपि आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निविद्यासि-तव्यश्चेति समुपदिशति । वस्तुत आत्मसाक्षात्करणमेव मानव-जन्मनः साफल्यम् । तस्यात्यात्मप्रपञ्चस्य प्रदर्शकं शास्त्रमिदं दर्शनमिति व्यपदिश्यते । तानोमानि पङ्क्तेर् दर्शनानि ज्ञेयीयन्ते न्याय-वैशेषिक-साङ्ख्य-योग-मीमांसा-वेदान्तसंज्ञकानि ।

ननु, महर्षिगोतमोपज्ञं हि न्यायदर्शनम् । इदमेव हि प्राचीन-न्यायमित्यामपि लभते । अत्र वेदार्थविरोधि-तर्कानां निरसनो-पायाः श्रुतिसिद्धान्तानां समाधानोपायाश्च प्रमाणादिप्रतिपादन-पूर्वकं निरूपिताः । प्रमाणप्रतिपादनादेवेदं प्रमाणशास्त्रमित्य-प्यभिधीयते । अत्र प्रधानः प्रतिपाद्यविषयोऽस्ति षोडशपदार्थानां तत्त्वज्ञानान्मोक्षलाभः । नार्थं मोक्षस्तत्त्वज्ञानं विना लब्धुं शक्यते । तत्त्वज्ञानञ्च प्रमाणादीनामुद्देश-संक्षेप-परीक्षाभावे न सम्भवति ।

शास्त्र-सर्वस्ये

ततोऽस्य दर्शनस्य त्रिविधा प्रवृत्तिः उद्देशो लक्षणं परीक्षा चेति । तत्र नामधेयेन पदार्थमात्राभिधानमुद्देशः, उद्दिष्टस्य तत्त्वव्यवस्थे दकोऽसाधारणो धर्मो लक्षणम्, लक्षितस्य च लक्षणं तत्र घटतेऽप्यत्र नेति निश्चयः परीक्षा ।

अथ नव्यन्यायोऽपि प्राचीनन्यायतो नातिभिन्नः । अत्र हि अनुमानमेव प्रमाणमेव वा विशेषतः परिष्कृतम् । नव्यन्याये परिष्कृतस्यापि परमपरिष्कारसम्पादनायावच्छेदकावच्छिन्नादि-प्रयोगः प्राचुर्येणावलम्बितः । एतत्प्रवक्तृकेषु मिथिलाया गृहीत-जनुगंज्जोशोपाध्यायः शेखरायते ।

महापिणा कणादेन प्रतिपादितं दर्शनं वैशेषिकं विद्यते । कणादोऽप्य कणभुक्, औलूको बाऽपि कल्पते । अत्र हि विशेष्य-विशिष्टं विवेचनं विद्यते । विशेष्याभिधं विशिष्टपदार्थं स्वीकृत्येवं प्रवर्तितमिति वैशेषिकमभिधीयते । नायं विशेष्यपदार्थो दर्शना-न्तरैः स्वीकृत इत्येवास्य वैशिष्ट्यम् । यद्वस्तुन्यवस्तुभ्यः पूषणं भवेत्तस्य स्वकीयं किमपि वैशिष्ट्यञ्च भवेत्तदेव वस्तु विशेषशब्दे-नाभिहितं दर्शनेऽत्र । यथा सत्त्वपि सङ्ख्यातीतेषु मानवेषु ते सत्त्व-स्ववैशिष्ट्येन भिन्ना भिन्नाः सन्ति । शब्दस्य यायाध्यनिर्णये पाणिनीयशास्त्रमिव पदार्थस्वरूपनिर्णये परमं प्रामाण्यमुपग-मिदं सर्वदर्शनोपकारकत्वात् प्रधानं पदमपि विभूययति ।

निःश्रेयसप्राप्तिरेवास्य दर्शनस्य प्रधानो विषयः । सा तत्तत्पदार्थस्य विवर्तितत्वज्ञानादृते न सम्भवति । ते च पदार्था-भेदप्रनेदार्थाहृत्यं लभमाना अपि प्रधानतः पदेव—द्रव्यं गुणा-कर्म, सामान्यं विशेषः, समवायश्चेति । पण्णामप्येषां द्रव्यगुण-कर्माणि बाहुत्येन कार्यरूपाणि । तत एवेषां पदार्थानां साधर्म्य-

वैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्मोक्षलाभः । उक्तञ्च तत्रैव “धर्मविशेषप्रसू-
ताद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्य-वैधर्म्याभ्यां
“तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः ” (वै० सू०) इति ।

इमे हि न्याय-वैशेषिकदर्शने मिथो महत् सामीप्यं
विभूतः । यथा न्यायदर्शनम्यारम्भे गोतमेनोक्तं यत् षोडशपदा-
र्थानां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयससिद्धिर्भवति तथा वैशेषिकदर्शनेऽपि
प्राणिनो मुख्यमुद्देश्यं निःश्रेयससाधनमेव गदितं कणादेन । किन्तु
न्यायदर्शनं यत्र प्रथमं तत्त्वज्ञानविषयभूतानां पदार्थानां गणना-
मुपस्थापयति तद्विवेचनञ्चारभते तत्र वैशेषिकं दर्शनं चतुर्थमूत्रा-
त्पदार्थगणनामुपक्रमते । द्वयोर्दर्शनयोरयमपि भेदः प्रतीयते
यद्वैशेषिकदर्शनानुसारं तु धार्मिकप्रवृत्तिस्तत्त्वज्ञानप्रेरणायां
हेतुतां भजति । अत एव कणादो मुनिः प्रथमं धर्मस्वरूपमुपस्था-
प्य तत्त्वज्ञानं व्याख्याति, किन्तु न्यायदर्शने गोतमः षोडशपदा-
र्थानां तत्त्वज्ञानादेव निःश्रेयसोपसिद्धिं निर्दिशतीति ।

अथ कपिलमुनिप्रतिपादितं दर्शनं साङ्ख्यनाम्नाऽभि-
धीयते । उक्तञ्च—

सङ्ख्यां प्रकुर्वन्ते चैव प्रकृतिञ्च प्रवक्षते ।

तत्त्वानि च चतुर्विंशत्तेन साङ्ख्यं प्रकीर्तितम् ॥ इति

अर्थाद् एका भूलप्रकृतिः, सप्त प्रकृतिविकृतयः, षोडश
पि तलं विकृतयः, प्रकृति-विकृतिभिन्नोऽनुभयस्वरूपः पुरुषश्चैकः—
एवं सम्भूय पञ्चविंशतितत्त्वानि सङ्ख्यायन्ते येन तत्
साङ्ख्यम् ।

अत्र दर्शने पुरुषस्य भोगार्थमपवर्गार्थञ्च प्रकृतिविकृत्यनु-
भवरूपेण पुरुषेण सह पञ्चविंशतितत्त्वानि आम्नातानि । तत्र

सात्त्विकसत्त्वे

मूलप्रकृतिः केवलं प्रकृतिरेव, न सा विकृतिः । अन्यानि तत्त्वा-
न्येवास्या जायन्ते, नेयं स्वयं कल्पचक्रं वारणस्य वार्यरूपतामेति ।
इयमेव विश्वप्रपञ्चस्य मूलरूपा । अयं सप्त प्रकृतिविकृतयः—
महत्तत्त्व, महद्भूतः, पञ्चतन्मात्राणि प्रकृतिविकृत्युभयार्त्तमानि—
इमानि तत्त्वानि मूलप्रकृतेर्जायन्ते । स्वयंश्चान्येषामपि तत्त्वानां
कारणता गच्छन्ति । दशेन्द्रियाणि, मनः, पञ्च महाभूतानि,
पोट्य केवलं विकृतिरूपाणि । अर्पादिमानि केवलं कारणरूपाण्येव
नान्येषां तत्त्वानां कारणभूतानि । पुरपस्तु न वस्माच्चन तत्त्वा-
दुद्भवति, न चास्मादपि किमपि जायते । पुरपशब्देनाशास्त्रा
गृह्यते ।

यथा हि माणिक्यमणिध्यासङ्गाग्निमंनोऽपि वाचो माणि-
क्यच्छायाप्रभावाद्भक्तः प्रतिभासते तथैव तिमङ्गोऽपि पुरपोज्ज-
कारणप्रतिबिम्बितस्तद्वमंच्छायात् आत्मानमविवेकात्सुखि-
दुःखिनश्चानुभवति । विवेकद्वारा अविवेकनिवृत्तिरेवास्य
दर्शनस्य मुख्यं लक्ष्यम् ।

अयं दिवादिगणे पठितात् समाध्यर्थकाद् युञ्ज्यातोतिष्-
प्रोज्यं योगः समाधिमेवार्थं प्रकटयति । समाधिर्हि चित्तवृद्धि-
निरोधः इति सिद्धान्तकीमुखां भट्टोजिदीक्षिताः । अर्थाद्विध्यनिर्णये
षट्पञ्चमम् । दुःखापनोदनायैव प्राणिनां सततं प्रवृत्तिः । यथा
वह्ने प्रयत्ने अग्निर्बलं दुःखनिवृत्तिः । लोकिषानि मुक्तान्यपि
नुविद्ध्याद् दुःखरूपाण्येव । अतो दुःखानामात्यन्तिकं निवृत्तिमेव
परमपुरोषार्थं मन्वते योगिनः । तदेव हि कैवल्यं लक्ष्यते ।
कैवल्यपदप्रदर्शनमेव योगदर्शनस्य मुख्यं लक्ष्यम् । तच्च योगाद्वा-
प्राप्तमादेव सिध्यति । यथा यथा हि योगाद्वाग्यनुष्ठीयन्ते तथा
तथा अनान-मलावरणं नश्यति । ततश्च क्रमगो ज्ञानदीप्तिरिति ।

योगाङ्गानि च यम-नियमासन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-
ध्यान-समाधि-नामभिन्ष्टौ प्रसिद्धानि । योगसिद्ध्येऽभ्यासवैरा-
भ्ययोरावश्यकता वर्तते, परं नैतयोः सहसोपलब्धिः । एतत्कृते
क्रियायोगः समुपदिष्टः—तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानोति ।
तपो विना न मनोनेमंत्यम्, अतस्तपोऽनुष्ठेयम्, तदयं स्वाध्यायः
परमावश्यकः । स्वाध्यायो हि वेदाध्ययनमोश्वरप्रणिधानञ्च,
सर्वकर्मणामीश्वरार्पणं तत्फलानभिसन्धानञ्च । सोऽयं
क्रियायोगो योगसिद्ध्येऽवश्यानुष्ठेयत्वेनोपदिष्टोऽत्र । दर्शनमिदं
पञ्चलिप्रणीतत्त्वान् पातञ्जलमपि प्रोच्यते । इदं हि ईश्वरः, जीवः
प्रकृतिश्चेति तत्त्वत्रयं मन्यते ।

भारतीयदर्शनशास्त्रेषु साङ्ख्ययोगी त्वतिसम्बद्धौ वर्तते ।
भगवद्गीतायामपि द्वयोरैवयं प्रतिपादयता भगवता गीताचार्येण
स्पष्टमुद्घुष्टं यद्वालब्रूय एव साङ्ख्ययोगी पृथक् पृथक् स्वी-
कुर्वन्ति । परमिमे दर्शने परमं नैव तथं प्राप्ते अपि स्वल्पं भेदं
ब्रूत एव । साम्प्रतं यस्यां दद्यायामिमे विद्येते तत्र योगः साङ्-
ख्यस्य पूरकः प्रतीयते ।

न्याय-वैशेषिकयुग्ममिव तथा साङ्ख्य-योगयुग्ममिव पूर्वो-
त्तरमीमांसायुग्ममपि प्रसिद्धं वरीवति । तत्र पूर्वमीमांसादर्शनस्य
भणेतो मुनिर्जमिनिरस्ति।असौ मुनिश्चत्तरमीमांसाकारस्य वादरा-
जस्यन्तेवामी आसौत्।पूर्वमीमांसादर्शनमेव मीमांसादर्शनशब्दे-
नोच्यते । दर्शनस्यास्य यागादिवर्मविवेचनं तत्प्रतिपादकश्रुती-
नाञ्च तात्पर्यनिर्णयप्रदर्शनं मुख्यो विषयः । धर्मश्चात्र
वेदविहितो यागादिकायंकलापः । वेदेषु कर्मकाण्डविषयः सविशे-
षमाप्नातः । असः कर्मकाण्डस्य सविशेष मीमांसनमेवात्र प्राधान्यं
भजते । अत एवेदं कर्ममीमांसा, धर्ममीमांसा, यज्ञमीमांसा

इत्यादिनामभिरप्यभिधीयते । धर्मं व्याकुर्वाणो जैमिनिर्ग्रन्थात्मे
लिलेख 'चोदनालक्षणो धर्मः' इति । चोदना हि नाम विधिरूपो-
ऽर्थात् क्रियाप्रवर्तकवचनविशेषरूपो वेदभागः । अतो विधि-
वाक्यविहितो यः श्रेयस्कारो यज्ञ-दान-होमादि-रूपः क्रियाकलापः
स एव धर्मपदवाच्यः ।

मीमांसादर्शने प्रमाणानां स्वतः प्रामाण्यवादो मूर्खाभि-
पिक्तः । यतो मीमांसकाः प्रमाणानां स्वतः प्रामाण्यमेव मन्वते,
न पुनः परतः प्रामाण्यम् । अत्र होमे परतः प्रामाण्यं स्वीकुर्वन्नि-
स्तर्कनयविद्विः सह सर्वथा विरोधमाचरन्ति, किन्तु स्वतः
प्रामाण्यवादोऽप्यत्र कुमारिलभट्ट-मुरारिमिश्र-प्रभाकरादिषु
मीमांसकेषु मिथो विचारभेदो लभ्यते ।

मीमांसकाः कथयन्ति यदत्र जागृतिः पदार्थास्त्रिधा
विभक्ताः—भोगायतनं, भोगसाधनानि गविषयाश्चेति ।
तत्रात्मा भोगायतनमधिवसन् भोगाननुभवति, ईर्ष्य भोग-
साधनानि सन्ति, यत एभिरेवात्मा भोगान् भुङ्क्ते, भोग्यपदार्था-
श्च भोग्यविषयाः सन्त्येव । एतत्त्रिविधतत्त्वसंबलितमिदं दृश्यं
जगत्प्रवाहरूपेण नित्यम् । सर्वप्रपञ्चसम्यग्धित्तयनमेव चेमे
मोक्षं निगदन्ति, ईश्वरस्य च कर्मफलप्रदातृत्वं स्वीकुर्वन्ति,
ईश्वरार्पणधिया च कृतं कर्म निःश्रेयसाय कल्पते ।

अपोत्तरमीमांसादर्शनमोपनिषदं दर्शनम् । परन्तु वेदान्त-
दर्शनमेवास्य विशिष्टाभिप्रायः । सहैवेयं शारीरवर्मोमांसानाम्ना-
ऽपि स्मर्यन्ते । ब्रह्मसूत्रापरनामान्दुत्तरमीमांसाभूतानि आदरायण-
प्रणीतानि, अत्रोत्तरमीमांसायामात्मचिन्तनपरैरन्यमहपिभिः
सह आदरायणो मुनिरात्मनोऽन्तेवासिनो जैमिनिमुनेरपि मत्तं

तन्नामोल्लेखपूर्वकमाचष्टे । एतेनेदमपि प्रतीयते यत्पूर्वरचनाकाल
एव जैमिनिविचारधारोल्लेखनीयाभूदिति, येन गुरूपदमधितिष्ठ-
ति व्यासेन तद्विचाराश्विचन्तिताः ।

यथा पूर्वमोमांसा घर्मेजिज्ञासातः प्रारभते तथेयमुत्तरमी-
मांसा ब्रह्मजिज्ञासात उपक्रमते, ब्रह्मचिन्तनाच्चेद सर्वमूर्धन्यं
दर्शनं स्वीक्रियते । श्रौमता शङ्कराचार्येण ब्रह्मसूत्रेषु स्वकीये
शारीरकभाष्येऽद्वैतशब्दः प्रतिपादितः । “द्यतो वा इमानि भूतानि
जायन्ते”, “सर्वं खल्विदं ब्रह्म”, “नेह नानास्ति किञ्चन”, “ब्रह्म सत्यं
जगन्मिम्या” इत्यादिश्रुतिस्मृत्यादिवाक्याभ्याधित्य केवलं ब्रह्मैव
निखिलविश्वप्रपञ्चस्य कारणम् । नैव च ब्रह्मातिरिक्तं किम-
पीति स्वीकुर्वन्त्यद्वैतवादिनो वेदान्तिनः । अयमेवाद्वैतवादो
वेदान्तदर्शनस्य प्रधानः सिद्धान्तः । एकमपि सद् ब्रह्म कूटस्थ-
नित्यं माययाऽनेकधेव विभाव्यते । तत्र द्विरूप हि ब्रह्मा एक नाम-
रूपविकारभेदोपाधिविशिष्टम्, इदमेव सगुणं ब्रह्म । तद्विपरी-
तञ्च निरस्तसमस्तोपाधिसम्बन्ध निगुणं ब्रह्म । परं सगुणं रूपं
मायिकं न पारमायिकम् ।

शङ्करमतानुसारं सदसद्विलक्षणा काऽप्यनिर्वचनीया
ब्रह्मणः शक्तिर्माया व्यवह्रियते । माया अविद्या चेमी शब्दावपर-
पर्यायी । मायोपहितं ब्रह्मैव जगद्व्यापारे प्रवर्तते । शङ्करनये
हि निर्विशेषं ब्रह्म मायोपाध्यवच्छिन्नं सद् यदा सविशेषब्रह्मत्व-
मुपैति तदा स ईश्वरः कथ्यते । एष एव चेश्वरो विश्वस्य सृष्टि-
स्थितिविनाशहेतुर्मान्यते । सृष्टिनिर्माणञ्च ब्रह्मणो लोलाभायम् ।
अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं हि जीवं मन्यन्ते अद्वैतवादिनः ।

अत्रेदमपि बोध्यं यद्दर्शनशास्त्राणां द्वौ प्रमुखौ भागौ स्त-
स्तत्त्वज्ञानं ज्ञानमीमांसा चेति । ज्ञानमीमांसायां प्रमाणानां

शास्त्र-सर्वस्वे

विषयः प्राधान्यमवगाहते । साङ्ख्ययोगी प्रत्यक्षानुमानसम्बद्धं प्रमाणकोटौ गृह्णीतः । न्यायशास्त्रं त्वेतदतिरिक्तमुपमानर्मा प्रमाणत्वेनोक्तकरोति । यद्यपि साङ्ख्यदर्शनं शब्द प्रमाणार्था किन्तु प्रत्यक्षानुमानान्म्यामपि तत्र स्ववर्गिणि विपत्ति मनुते । योगस्य विषयस्तु चित्तवृत्तिनिरोधो विद्यते । अतोऽत्रानुशासन-स्यैव प्राधान्यं विराजते । परन्त्वत्र वेदान्तदर्शने ब्रह्मसूत्र प्रथम-मेव सूत्रमस्ति यदत्र ब्रह्मजिज्ञासैव विवेचनस्य विषयः । अतोऽत्र प्रमाणविषये न किमपि विचारजातमुपस्थापितं सूत्रकारेण । तदिदमुपयुक्तमपि प्रतीयते । यतः प्रत्यक्षमनुमानञ्चैने दृष्टजगतः, परिजाने एवास्मत्सहाय्यमाचरतः । परमिदं वेदान्तदर्शनं तु दृष्टजगतो न किमप्यस्ति त्वं स्वोक्तकरोति । अतोऽत्र दर्शने प्रत्यक्षा-नुमानयोर्न किमपि स्थानम् । भगवत्पादेन व्याख्येयं तु केवलं शब्दप्रमाणमाधित्य ब्रह्म विवेचितम् । शब्दप्रमाणे च मन्त्रश्रुति-स्मृतीरेव गृह्णीय वयमित्यतः प्रपञ्चितेन ।

दर्शनानि त्रीणि वा पट्

भगवतो वेदस्य समादेशोऽयं यदात्मा चा ऋरे द्रष्टव्यः
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यश्चेति । अतः सर्वेरेव मानवैः
श्रुतिपथमनुसृत्य अयमात्मा श्रोतव्यः, श्रुतेस्तात्पर्यमभिज्ञायोप-
पत्तिपूर्वकमयं मन्तव्यः, युक्तिभिः शास्त्रानुसन्धानैश्च निश्चित-
स्वात्मा निरन्तरं निदिध्यासितव्यः । सत आत्मदर्शनं जायते ।
एभिस्त्रिभिरुपायैरात्मनः सम्यग्ज्ञानं भवति । भ्रम-संशीति-
शून्यमात्मज्ञानमेवात्मदर्शनं गीयते । येषु शास्त्रेषु प्राधान्येन
परमात्मनो निरूपणं भवति, जगतो मूलतत्त्वञ्च यत्र विचिन्त्यते
जगतः समुत्पत्तिविषयकोऽपि यत्र विचारो वितन्यते तानि
शास्त्राणि दर्शननाम्नाऽभिधीयन्ते । अतः सोपकरणस्यात्मनो
निरूपकाणि दर्शनशास्त्राणीति निर्गलितोऽर्थः ।

इमानि दर्शनानि षड्विंशति पुरातनी रूढिः । ग्रन्थकारैरपि
तदनुयायिभिस्तथैवोद्दिष्टम् । तानि यथा—न्यायदर्शनम्,
वैशेषिकदर्शनम्, साङ्ख्यदर्शनम्, योगदर्शनम्, पूर्वमीमांसादर्शनम्
उत्तरमीमांसादर्शनञ्च । उत्तरमीमांसैव वेदान्तदर्शनमिति वेद-
प्रमाणभूतानोमान्यास्तिकदर्शनानि पट् । परमिह स्वनामधन्याः

शास्त्र-सर्वस्वे

स्व० मधुसूदनविद्यावाचस्पत्यो विप्रतिपद्यन्ते । अन्यैरिदं ।
गन्तारो वेदवक्तारो विद्वांसो वदन्ति यद्वृत्ते बोद्धव्यम् ।
दर्शनानां षट् सङ्ख्येयं नोपपद्यतेति । यतः कारणमेतत् ।
प्रतिभाति—

न्यायदर्शनं वैशेषिकदर्शनञ्च न पृथक् पृथक् । एतत् ।
रात्म—परमात्मनोः स्वरूपस्य समानस्त्वत्वात् । यद्यपि द्वयोः ।
रेतयोः पदार्थगणनाया प्रमाणगणनायाश्च स्वस्मन्तरनिर्णयः ।
विद्यते किन्तु न तद्वस्तुविद्यमिति पदवाक्यप्रमाणविद एव ।
प्रमाणम् । न्यायशास्त्रं तु न स्वतन्त्रदर्शनं दत्तुं शक्यम् । तत्र
तु विचारनियमा एव चिन्तिताः प्राधान्येन । वादिनः प्रतिवादिनः
कथं विवदेरन् । के नियमार्म्हः पालनीयाः—इत्यादिविचारा
एवात्र तर्कवित्तमेन गीतमेन निरूपिताः । यानाश्रित्य पूर्वं विद-
दमानानां लोकानां विवादा निर्णयन्तेस्मेति त एव प्रत्याख्ये
पदार्थनामभिरूपस्यापिताः मूत्रवारेण । परं न ते विचारा दिनी-
दाहतीश्चिन्तयितुं शक्याः—इति हेतोर्गीतमेनोदाहतिरूपे
वैशेषिकदर्शनस्य तत्त्वानि गृहीतानीति न्यायदर्शनं न विमनि
स्वतन्त्रं दर्शनं कथयितुं शक्यते । न्यायवैशेषिकयोः सम्मिश्रित-
स्वरूपं दर्शनमिति तु वसंत एव । अथवा दर्शनैकस्यैव द्वे
शास्त्रे । निम्न-निम्नस्वरूपेण द्वे दर्शने स्तः—इति कथनं तु
न समीचीनं प्रतिभाति ।

एवमेव साङ्ख्य-योगयोरपि स्थितिर्वसंत । अनयोर्दर्शन-
योरात्मदर्शनस्वरूपं नातिभिन्नमिति दर्शनेऽपि न पृथक्स्वरूपे ।
एवं वाच्यं यन्न्यायशास्त्रे दर्शनानां पूर्वोक्तभूतं विद्यते यो-
शास्त्रोत्तराङ्गभूतम् । न्यायनिर्णयनिरूपणा-न्यायशास्त्रम्

शङ्कता समुचिता, निदिध्यासननिरूपणादयादि ध्यानपद्धतेः
प्रतिपादनादस्य योगशास्त्रस्योत्तराङ्गता समुपयुक्ता प्रतिभाति ।
योगशास्त्रे ध्यानपद्धतौ परमेश्वरोऽपि प्रतिपादितः, किन्तु
गद्वचनायां तस्येश्वरस्य न कोऽप्युपयोगो निरूपितः । तत्त्व-
निरूपणाच्च द्वयोरेकविधस्त्वमस्त्येव । अतः उभेऽपीमे शास्त्रे
मेलित्वैकमेव दर्शनस्वरूपं कलयतः । अथवा न्याय-वैशेषिक-
शदिमेऽपि दर्शनस्यैकस्यैव शास्त्रद्वयभूते स्तः ।

पूर्वमीमांसाशास्त्रं तु कर्मकाण्डविधिविवेचनात्मकमेव
सर्वम् । कथमस्य दर्शनशास्त्रे ग्रहणमिति तु दार्शनिका एव
रमाणम् । यद्यपि मीमांसासूत्राणां भाष्यादिषु यत्र तत्र प्राप्तज्ज्ञिक-
मात्मतत्त्वनिरूपणमपि प्राप्यते, किन्तु नैव जैमिनिमुनिर्दार्शि-
निकतत्त्वं निरूपयितुं मीमांसासूत्राण्यरीरचत् । व्याख्यातारो
विद्वांस एवात्मतत्त्वसम्बन्धे कुत्रचिदन्यदर्शनानां कुहचिच्च ते
आत्मनोऽपि मतं निरूपितवन्तः । व्याख्या तु बुद्धिवलापेक्षा
भवत्येवेत्युक्तचरं प्राप्नोष्वर्पेण श्रुद्धेः । अतो न तानि भाष्ये
व्याख्याया वा प्रतिपादितान्यात्मतत्त्व-निरूपणसम्बन्धीनि
मतानि जैमिनिमुनेः कथयितुं शक्यन्ते । जैमिनिना तु कर्मकाण्ड-
विधीनां सन्देहनिवारणायैव सूत्ररचना ह्यकारि । अतो नेदं
मीमांसादर्शनमपि स्वतन्त्रं किमपि दर्शनम् ।

उत्तरमीमांसायां भगवान् व्यासः सयुक्तिकमात्मतत्त्वज्ञानं
निरूपितवान् । अन्यदर्शनानां खण्डनमपि यथास्थानं सविस्तारं
तेन कृतमित्यवश्यं वेदान्तदर्शनापरनामधेयमुत्तरमीमांसादर्शनं
दर्शनशास्त्रकोटावायाति ।

शास्त्र-तत्त्व

एवं रीत्या वेदशास्त्रानुगतानि त्रीण्येव दर्शनानि सिध्यन्ति वैशेषिक-साङ्ख्य-वेदान्तदर्शनानीति । पट्टसङ्ख्य-पूरणाय त्रीणि नास्तिकदर्शनान्यप्यत्र समुद्धर्तुं शक्यन्ते—चार्वाकदर्शनं, बौद्धदर्शनं जैनदर्शनञ्च । इत्थं त्रीणि नास्तिक-दर्शनानि तावन्त्येवास्तिकदर्शनानीति सम्भूय पट्ट दर्शनानि भवन्तीति ।

दार्शनिकदृष्ट्या सृष्टिक्रमे परमेश्वरः

साम्प्रतमिह मध्येभागतं भारतीयदर्शनानि यूरोपीयदर्शनानि चोभयविधानि प्रचलन्ति सन्ति, तत्रेश्वरस्यास्तित्वे कतिचन भारतीय-दर्शनानि न विश्वसन्ति, कतिचन च सृष्टिरचनायो तस्य सहयोगमेव न स्वीकुर्वन्ति । वस्तुतो भारतीय-दर्शनशास्त्रानुसारं यद्यपि शाश्वतिकस्य सुखस्य साधनं तत्त्व-ज्ञानाधिगमनमेव निरचोयत परन्तु सुखसाधनस्योपायपरम्परायां न सर्वत्र सर्वदा चेश्वरस्य निकटसम्बन्धोऽनिवार्यो नितरां स्वय-क्रियत । अत एव साङ्ख्य-मीमांसादर्शने नेश्वरस्यास्तित्वम-मन्यताम् । न्याय-वैशेषिकदर्शनान्म्यां प्रत्यक्षरूपेणेश्वरस्यास्ति-त्वं स्वीकृत्यापि दुःखनिवृत्तौ तस्यानिवार्यसम्बन्धो न प्रत्यपाद्यत । योगदर्शने यद्यपीश्वरस्य सत्ता स्वीकृता दृश्यते परन्तु जगद्रचना-कर्मणि न तस्य कश्चनोपयोगो दृष्टिगोचरतां याति । केवलं वैदान्तदर्शनेमेव मायाशक्तित-ब्रह्मापरपयमिस्मेश्वरस्यास्तित्वं स्वीकुरुते तमेव च जगतोऽभिन्ननिमित्तोपादानकारणं मनुते ।

विषयेज्स्मिन् साङ्ख्यविदो वदन्ति यज्जीवात्मापरनाम-धेयः पुरुषः प्रकृतिश्चेति पदार्थद्वयमेवास्ति । सृष्टिरचनाकार्य-

शास्त्र-सर्वस्वे

मेतद्द्वयसंयोगेनैव सम्पद्यते । सत्त्व-रजस्तमसां गुणानां साभ्या-
वस्था प्रकृतिरित्यभिधीयते । यद्यपीय प्रकृतिनिश्चेतना तथापि
क्रियाशीला, पर पुरुषश्चेतनोऽपि निष्क्रियः । अतो नैमी प्रकृति-
पुरुषौ पृथगवस्थितौ सृष्टिरचनां कर्तुं पारयतः । महाप्रलयानन्तरं
यदायं पुरुषः 'एकोऽहं बहु स्याम' इत्यभिकामयते तदा प्रकृत्या
संयुज्यते । अनयोरयं संयोगः पङ्क्त्वन्धयोः संयोगः समभिधीयते
धीरः । यथान्धः पुरुषश्चलनशक्तिसम्पन्नोऽपि दृष्टिशक्तेरभावा-
न्निष्क्रियः, पङ्गुश्च मृग्यो दृष्टिशक्तिसम्पन्नोऽपि चलनशक्ति-
ह्यन्वत्वात् क्रियाहीनः, अतोऽन्धो जनः पङ्गु पुरुषं स्वस्वन्धम्
आरोह्य कार्यं सम्पादयति तथा जडरूपाऽपि क्रियाशीला प्रकृति-
श्चेतनेन किन्तु निष्क्रियेण पुरुषेण संयुज्य सृष्टिरचनां पितनुते ।
प्रकृतेरिदं कार्यं पुरुषस्य भोगाय तथाऽवगमिद्यमग्निोक्षाय
भवतीति मन्वते तज्ज्ञाः ।

प्रकृतिपुरुषयोरनेन संयोगेन सर्वप्रथमं महत्तत्त्वमुत्पद्यते ।
इदमेव हि बुद्धिरित्यभिगद्यते । त्रिगुणात्मकान्महत्तत्त्वाद् त्रिगुणा-
त्मकोऽहङ्कारः समुत्पन्नो भवति । ततः सात्त्विकादहङ्काराग्निसो
दशेन्द्रियाधिष्ठातृदेवानांश्चोत्पत्तिर्भवति । राजसादहङ्कारादि-
न्द्रियाणि, तामसादहङ्काराच्च पञ्च तन्मात्राणि समुद्भवन्ति ।
पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्च भूतानि जन्म गृह्णन्ति । एभ्य एव च पञ्च-
भूतेभ्यो जगदिदं जायते । प्रलयापस्थायामुपस्थितायां सकलमिदं
जगद्येन क्रमेण समजायत ततो विपरीतक्रमेण विलीयते ।

एवं हि यदा प्रकृतेरिमानि चतुर्विंशतितत्त्वानि प्रकृति-
पुरुषसंयोगेन समुद्भवन्ति तदा सदयंमलमोष्वरामिधस्य पदार्था-
न्तरस्य कल्पनयेति साङ्ख्यसारः ।

एतदतिरिक्तं पूर्णवामस्य निरोहस्येश्वरस्य सृष्टिरचना-
प्रवृत्तौ न कश्चन स्वायं प्रयोजनं वा प्रसिध्यति, नापि च सृष्टेः
पूर्वं शरीरेन्द्रियादीनामनुत्पत्तौ जीवेषु मुखदुःखसम्बन्धः । तत्स-
म्बन्धामावे च परमेश्वरहृदये कस्यासञ्चारः सर्वथा असम्भवः
करणाहेतोर्दुःखस्याभावात् । अस्यां स्थितौ पुरुषातिरिक्तस्या-
र्थाज्जीवात्मभिन्नस्य कस्यचनेश्वरस्यावश्यकर्तव्यं नास्ति
साङ्ख्यदर्शने ।

अथ योगदर्शनं साङ्ख्यशास्त्रोक्तभ्यः तत्त्वेभ्योऽतिरिक्तं
परमेश्वरतत्त्वमपि स्वीकरोति । किन्तु सृष्टिरचनायां न तस्य
काच्चनोपयोगितां मनुते तत् । अत इदमेव कथयिष्यते यद्योगदर्श-
नमपि सृष्टिविधौ नेश्वरस्यावश्यकतामनुभवति ।

वैशेषिकं दर्शनं हि सूक्ष्ममिन्द्रियाक्षीतं निरवयवमेकं नित्यं
द्रव्यं स्वीकरोति । तद्धि परमाणूनाम्ना प्रमिष्यति । अयञ्च
परमाणुः पार्थिववाय्वतैजस-वायव्यभेदाच्चतुर्विधः । सृष्टेः पूर्वाममे
परमाणवो निश्चनावस्यायां तिष्ठन्तो जगद्रचनारम्भे मियः
सयुज्य सृष्टिक्रममुपक्रमन्ते । प्रलयकालेऽप्येते वियुज्यन्ते सृष्टेर्द्व-
नाशो जायते । कार्यमेतज्जीवानामदृष्टवशात् स्वत एव सम्प-
द्यते । नात्र जगद्रचनाकार्यसञ्चालने ईश्वरस्य कस्यचन कापि
कार्यकारित्वेति ।

स्यायदर्शनमपि वैशेषिकदर्शनमनुसरत् परमाणुभ्य एव
सृष्टिरचनाकार्यं स्वीकृत्यादृष्टं कर्मफलमेवात्र कारणं मन्यते ।
अतो नास्माभि मते जगद्रचनाकर्मणि परमेश्वरस्य किमपि
कार्यकारित्वम् ।

अथ च कर्मण एव प्राधान्यं ख्यापयन्मीमांसादर्शनं प्रति-
पादयति यद्वेदेषु 'स्वर्गकामो यजेत' इत्यादिवाक्यैः फलप्राप्ति
प्रति कर्मण एव कारणता विद्यते लोकेऽपि च कृप्यादिकर्मणो-
न्नादीनामुपलब्धिः प्रत्यक्ष दृष्टिगोचरतां यातोति नागेश्वरस्य
कश्चन सहयोगः । कर्मैव सर्वं सम्पादयति । अतो मीमांसादर्शने-
ऽपि न कोऽप्योश्वरपदायः ।

सर्वान्ते ईश्वरस्य समर्थकं स्वकीयं सिद्धान्तं वितन्वद्वे-
दागतदर्शनं वदति यत्साङ्ख्यमते क्रियाशीलाऽपि प्रकृतिर्जडरूपेण,
जडरूपा प्रकृत्या च महतो जगतो रचनाऽसम्भवा, एवमेव
पुरुषश्चेतनोऽपि निष्क्रियः, उदासीनो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभा-
वश्च । एतद्विधस्य तस्य भोगापवर्गाम्यां किं प्रयोजनम् ? पूर्ण-
कामत्वेन चापि न तस्य जगद्रचनाकार्यप्रवृत्तिः सम्भवति ।
पद्मवन्धरोरपीश्वरस्य सत्ता विद्यत एव, सैव च मिथः सम्भूय
कार्यं कर्तुं प्रेरयति । परन्तु जडप्रकृतौ, निष्क्रिये पुरुषे च न सा
सम्भावना । एतदतिशक्तिं यदि प्रकृतौ गुणानां साम्यावस्था स्या-
भाविकी तर्हि न वैषम्याभावे सृष्टिक्रमः सम्भवः । यदि वा वैषम्यं
स्वाभाविकं तर्हि सृष्टिक्रमस्थावरोधः प्रलयश्च कथं भवेताम् ?
अथवा पुरुषस्य प्रेरणया प्रकृतौ साम्य-वैषम्यावस्थायां स्वीकृ-
तायां निष्क्रियस्य पुरुषस्योदासीन्यमसंज्ञितम् । कालादिकारणाद्वा
साम्यवैषम्योपस्थितिश्चेत्तत्पर्यं प्रकृतौ ज्ञानक्षतेरभावाच्चातु-
र्यपूर्णं जगद्रचनाऽसम्भवा । अतः साङ्ख्यमते सर्वनियन्ता ईश्वरः
प्रेरकः कश्चन अवश्यं स्वीकार्यो भवति ।

योगदर्शनञ्च काममस्वीकृत्यापि सृष्टिरचनायामोश्वरस्यो-
पयोगं परमेश्वरतत्त्वं तु तदप्यभिमानुत एव ।

वैशेषिकमतानुसारं सृष्टेः पूर्वं परमाणवो निश्चलावस्थायां तिष्ठन्ति । सृष्टिकालेऽथ ते संयुज्यन्ते प्रत्ययकाले च वियुज्यन्ते । अतः सत्यप्येवंविधे संयोगवियोगक्रमे जडपरमाणूनां सर्वप्रथमः कश्चन प्रेरकोऽवश्यं स्वीकार्यो भवति । स च प्रेरकः परमेश्वर-द्विभ्रः को भवितुमर्हति ? न पुनर्जीवानामदृष्टेन परमाणूनां प्रेरकेण भवितुं शक्यते, जीवैः सह संस्थितस्यादृष्टस्य चेतनस्य सहयोगं विना कार्यकरणासामर्थ्याच्च । न चाप्येवं कथयितुं शक्यते यज्जीवानां शुभाशुभकर्मभिरदृष्टः कश्चित् सृज्यते, सृष्टेर्न च तेन सह चेतनः कश्चित्तिष्ठति । स एव हि चेतनोऽदृष्टः प्रेरयति सृष्टिं विधातुमिति । परन्त्वत्रापि संसा बाधा शिरसि समापतति यत् सृष्टेः पूर्वं चेतनजीवात्मा न जाग्रत्-स्थितौ तिष्ठति, सृष्टिकाले च तं चेतनावस्थायां समानेतुमवश्यं कोऽपि प्रेरको भवेत् । स च प्रेरको नित्यचैतन्यस्वरूपात्परमात्मनोऽप्यस्य को भवितुं शक्नोति ? एतेन वैशेषिकमतानुसारं परमाणुवाद-मवलम्ब्य सृष्ट्युत्पत्तेः समर्थनं वितन्वन्व्यायदर्शनमप्यपास्तं भवति ।

अथ मीमांसामतानुसारमपि जडात्मकं परिवर्तनशीलं क्षणिकं च कर्म नैव फलदानव्यवस्थाकरणे सामर्थ्यं विभति । तत्तु केवलं निमित्तमात्रमेव । व्यवस्थापकेन तु केनचन चैतन्येनैव भवितव्यम् । स च चैतन्यभावः परमेश्वर एव, नान्यः ।

एवं हि वेदान्तविद्भिः सृष्ट्युत्पादने दर्शमान्तरमतानि दूषयित्वा तत्रेश्वरस्य कारणत्वं प्रत्यपाद्यत ।

ईश्वरसम्बन्धे सोऽयं विचारो जातो भारतीयदर्शनानुसारम् । अथ यूरोपीया दार्शनिकास्तु प्रायः सृष्ट्युत्पादनक्रमे नेश्वरमाश्रयन्ते । ईशवीय-वपारम्भतो वर्षाणां पट्शतोपूर्वं

गिरोऽ (शेष) देशे घेतोज्ञास्यो विद्वानमूत् । असी बन्ने-
 सर्वमूलद्रव्यममन्यत । अस्य सिद्धान्तत्पानुसारं जलद्रव्यादि
 सर्वमजायत । किन्त्वस्यैव महावाप्तिन एनेक्स्मिन्मण्डरस्य मन्त्र-
 नुसारं जगतो मूलद्रव्यं सर्वविशेषैः शून्यं किमप्यलौकिकं वत्ति ।
 अस्मिन्नेव मूलद्रव्ये संसृतेरुदय-प्रलयौ भवतः । अनुना द्रव्येण
 परिमाणेऽपरिच्छिन्नेनासङ्ख्येन च भाव्यम्, अन्यथा प्रतिपा-
 द्यमाणमानेन सृष्टिक्रमेण तन्नाशोऽवश्यम्भावी जासीत् । तर्हि
 अविनाशि निरन्तरं गतिशीलं च विद्यते । तदगत्यैव सर्वे दिशोऽ
 अजायन्त । तत्र सर्वप्रथमं शीतोष्णभेदः समुदभवत् । ततः पृथ्वी-
 वाय्वादयोऽभूवन् । पूर्वं पृथ्वी द्रवरूपाऽऽसीत् । ततः क्रमा-
 द्गुण्णायाम् च तस्यां जीवमृष्टिरजायत ।

एनेक्स्मिन्मण्डरस्य शिष्य एनेक्स्मिन्नेनोजोऽमूत् । असी वायु-
 प्रथमं द्रव्यममन्यत । वायो च गुणद्वयं विद्यते—शिथिलता घनता
 च । तत्र शीतलत्वेन घनत्वम्, उष्णत्वेन च शीथिल्यं जायते ।
 वायोः शीत्येन पृथ्वी, उष्णत्वेन चाग्नि-ज्वालादयोऽजायन्त ।

इमे त्रयोऽपि दार्शनिकाः समकालिकाः समजायन्त—
 हिप्पी, इडीयन, डीयोजेनीजश्चेति । एषु घेतोज्ञस्य समर्पणं विद-
 यता हिप्पीनहोदयेन जलमेव सर्वमूलतत्त्वं मत्वा नैश्वर्यदापय-
 कस्यचन समर्पणमश्नियत । एतदनुसारमात्रेणावतोऽग्निरजायत ।
 अग्नि-ज्वालान्याश्च अगतः समुत्पत्तिरभवत् ।

ईडियसो दार्शनिकोऽपि परमेश्वरतत्त्वस्य सत्ताममन्त्राने-
 दागुमेव मूलतत्त्वं स्वीकृत्य एनेक्स्मिन्नेनोज्ञस्यैव मन्त्रं समर्पण-
 श्चकार । डीयोजेनीजोऽप्येनमेवान्वसरत् । असी हि दर्शनविमर्श-
 नशीलस्य विपरिचिद्वरस्य एनेक्सागोरसमहोदस्यापि सिद्धान्त-
 खण्डयाम्बभूव । अनुप्य एनेक्सागोरसस्य मन्त्रेनात्मान्यापि

चनेकतत्त्वानि जगतः कारणभूतानि सन्ति । एभिरेव तत्त्वेरात्मा
स्वेच्छानुसारं जगद्वचनां विदधाति । किन्तु दार्शनिको जीवो जेनीजो
भुक्तिभुक्तं स्वमतं स्थापयन् व्यसेसीत्, यदनेकेयां विभिन्नतत्त्वानां
मियः सङ्घटनमसम्भवम् । वायुरेव जीवेषु प्राणरूपेण कर्म कर्तुं
शक्तिं सञ्चारयतीति ।

एनेकिसमेनीजस्यैव समये मध्येसेमस्ट्रीपं कश्चन पीया-
गोरसामिषो विबुधो बभूव । तदनुसारमपि नास्ति कश्चन
परमेश्वरपदार्थः । सम-विषमरूपां सङ्ख्यामनुमृत्य समस्तवस्तुमृष्टि-
रजायत । तत्र समसङ्ख्या तु द्वाभ्यां विभज्यते, न पुनविषमा
सङ्ख्या । अतएव समपदार्थस्य ह्यमनियतं विषमस्य च नियतं
विद्यते । अनियतरूपाणां वस्तूनामपेक्षया समरूपाणि वस्तूनि
पूर्णरूपाणि भवन्ति । एवं समो विषमश्च, नियतोऽनियतश्च, एकं
बह्व च, दक्षिणो वामश्च, स्त्री पुरुषश्च, गतिः संस्थितिश्च, सरलः
कुटिलश्च, प्रकाशोऽज्यकारश्च, उत्तमोऽनुत्तमश्च, प्रलम्बश्च नु-
ष्कोणश्चेति दशभिर्भेदैः सर्वं जगद् व्याप्तं विद्यते । एषां भेदानां
सङ्घटनं स्वरसंयोगानुसारं जायते । आत्माज्य एकस्माच्छरी-
रादपरस्मिन् शरीरे प्रवेशं कर्तुं शक्नोति । दशसहस्रवर्षानन्तर-
ञ्चैतज्जगत् पूर्वावस्थायामेव स्वतो विनीयते । जीवरश्च पाददं
कर्महं कुरुते तत्फलं भाविजन्मनि स्वयं लभते । नात्रापि परमा-
त्मनो हस्तक्षेपः । अयमस्ति पीयागोरमस्य सिद्धान्तमारः ।

पीयागोरसस्यैवास्य समकालिकः एनेकिमॅडरस्य शिष्यः
कश्चन जेनीफ्नीजनामकोज्यन्यो दार्शनिको बभूव । अस्मि हि
पूर्वं यवनदेशेयुवान् । परं तत्र इटलीदेशमागत्य तत्रैव स्वसिद्धान्तं
प्रचारयाम्बभूव । पूर्वं गिरीशदेशे आकाराचारव्यभिचारप्रकाश-
दिषु कृत्स्नेषु मानवव्यवहारमनुकुर्वन्त एव देवाः पूज्यन्ते स्म ।

जेनोकेनीजोऽयं देवेषु व्यभिचारदुश्चरित्रादिकृत्यजातं प्राग्द-
 मुलभमसम्भाव्यं विभाव्य तत् खण्डयामास । तस्य कथनमासीद्यत्र
 वेनेषु नानात्वं विद्यते । केवलमेक एवेश्वरो देवो विद्यते । स
 भानादिरनन्तः सर्वदोषशून्यश्च । सर्वमिदं चराचरं विश्वं तस्यै-
 वैकेद्वयस्य स्वरूपं वर्तते-इति । एवमवश्यमनेन दार्शनिक-
 प्रवरेण परमेस्वरस्य सत्ता स्वीकृता ।

जेनोकेनीजस्वान्तेवासी तद्देशनिवासी कश्चित् पार्मेनि-
 डीजो दार्शनिकप्रवरः समभवत् । यतो न केवलमीश्वरस्यैवंकत्वं
 साधयामास, अपितु वस्तुमात्रस्यैवंक्यसाधनेऽप्य स्वकुक्षिं व्यापार-
 यामास अहं तस्मिन्नन्तश्च समर्थयामास ।

एवं यूरोपीयदर्शनान्यपि न प्रायः सर्वाणि सुष्ठुक्रमे परमे-
 स्वरस्यास्तित्वं स्वीकुर्वन्तीति ।

दार्शनिकानामात्मब्रह्मचिन्तनम्

“आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” (ब० उ० २।४।५), “आत्मवेद सर्वम्, तदुह वा आत्मा द्रष्टव्यः श्रोतव्यो निदिध्यासितव्यश्च” (शाङ्खायनारण्यकम् १३।१), “आत्मनि ब्रह्म” (शाङ्खायनारण्यकम् १।१।१), आत्मनो वाऽरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्” (श० ब्रा० १।४।५।५), “सर्वं ह्ययमात्मा” (श० ब्रा० ४।२।२।१) इत्यादि— श्रोतवचनेषु विश्वसन्तः सन्त आत्मचिन्तन-विषयेऽवश्यं प्रयतेरन् । आत्मसाक्षात्कारेण मोक्षं लभते नरः । भ्रमसंशयादि-भूयमात्मज्ञानमेवात्मदर्शनं कथ्यते । येषु शास्त्रेषु मुख्यत आत्मनः परमात्मनो वा निरूपणं जातं जगत्तो मूलतत्त्वञ्च यत्र विचारितं, तानि शास्त्राणि ‘दर्शन’—नाम्ना प्रसिद्धानि । अपि जैन-बौद्धादिनास्तिकदर्शनापेक्षया साङ्ख्य-वैशेषिकादि-वास्तिकदर्शनेष्वेव सूक्ष्मेक्षिकयाऽऽत्मचिन्तनं परमात्म-निरूपणञ्च प्रामाह ।

वैशेषिकाः शुशक्ताभिनानायुक्तिभिरात्मानं क्षरीरेन्द्रियै-
भ्यः पृथक् साधयन्ति । एतन्मतमेवानुसरता गौतमेनापि तर्कविदा
एकस्मिन् प्रकरणे युक्तियुक्तमात्मचिन्तनमुपस्थापितम् । द्वाम्या-
मप्याम्या दार्शनिकाम्यामात्मनो नित्यताऽपि स्वीकृता । गुण-
द्रव्ययोः पार्थिवस्य प्रतिपादन-विधौ सूत्रकाराविमो ‘स्याद्वाद’
दर्शनमनुसरन्ताविवात्मनो नित्यानित्यस्वरूपमुभयात्मकमखण्ड-

यताम् । एतयोर्मतिविलासो वर्तते यद् बुद्धि-सुख-दुःखादप्रस्ता-
त्मनो गुणा विद्यन्ते, अतस्तेऽनित्याः । किन्तु स्वयमात्मा नित्यः ।
एवं वैशेषिकैरात्मनो नित्यता स्वीक्रियते ।

इमे आत्मनः प्रत्यक्षत्वमपि प्रतिपादयन्ति, सहैवानुप-
प्रमाणेनेश्वरमपि स्वीकुर्वन्ति । पदनुसारमीश्वरस्त्वैकः, परं
जीवात्मानोऽनन्ता विद्यन्ते । परमाणुस्य एव एषां नयेऽपि
जगदुत्पत्तिर्भन्यते । अथयम-शून्यत्वाद् इमे परमाणूनां नित्यत्व-
मभिमन्यते ।

अथ साङ्ख्याः पुनरातिष्ठन्ते यदात्मा चेतनो निष्क्रियो
विभुरनङ्गः प्रकृतेर्मित्रश्च । ते ज्ञानसुखादोन् नात्मनो धर्मान्
अपि तु प्रकृतेर्धर्मान् मन्यते । किन्तु साङ्ख्यानां दर्शनेऽत्र पुरुष-
रूपेण स्वीकृत आत्मा प्रकृतित आत्मनो भेदं न मनुते । अयमेवा-
विवेकः, अस्मादेवाविवेकात् प्रकृतेर्धर्मान् सुख-दुःखादोन् आत्मनो
धर्मान् मन्यमानः स पुरुष आत्मानं दुःखिनमनुभवति । अयमेव
हि तस्य संसारो भोगो वा । यदा तु सत्त्वगुणान्यतास्याति-
रूपेण विवेकेन आत्मानं प्रकृतितो मिथमवगच्छति, तदा दुःखा-
नामात्यन्तिक ऐकान्तिकश्च नाशो जायते, स एवापवर्गः ।
एतच्च दर्शनं जगदिदं प्रकृतेः परिणामं स्वीकुरुते । सहैवेदं दर्शनं
वैशेषिकदर्शनमनुकुर्वन् पुरुषाणामानन्त्यमपि स्वीकरोति । नात्र
परमात्मा ईश्वरो वा स्वीकृतः । योगदर्शने यद्यपि पुरुषाद् भिन्नः
परमात्मा, किन्तु योगसाधनायां चित्तं स्थिरोक्तुं तदुपयोगो, न
तु जगद्रचनायाम् ।

अथ भौमांसका आत्मनः कर्तृत्वं भोक्तृत्वञ्च मन्यते ।
परं तत्र कुमारिलमतानुसारमात्मा न चैतन्यरूपः, प्रत्युत चिद-
चिद्रूपः । शरीरायंसम्बन्धेन आत्मनि चैतन्यमुदयं लभते, किन्तु

स्वप्नस्थितौ विषयसम्पर्काभावे आत्मनश्चैतन्यमपक्षयति । इदमेवंपां कुमारिलभट्टानां नये आत्मनो जडत्व चैतन्यश्चोभयधर्मकत्वं प्रतिपद्यते । प्राभाकरास्तु नात्मनः क्रियावत्त्वं स्वीकुर्वन्ते । मीमांसका इमे ईश्वरस्य कर्मफलदातृत्वं स्वीकुर्वन्तः प्रपञ्चसम्बन्धविलयं हि मोक्षं मणन्ति ।

आस्तिकेषु दर्शनेष्वाम्बुचिन्तनसम्बन्धे वेदान्तदर्शनमपि विविष्टं स्यान् विभक्तिः । यथा साङ्ख्यदर्शने पुरुषापरनामनि आत्मनि अविवेकात् प्रकृतिधर्माणां दुःखादीनां प्रतीतिः, पुरुषाद्भिन्नस्वरूपा प्रकृतिश्च स्वतन्त्ररूपेण जगदुत्पादिका निदिश्यते, पुरुषाणाञ्चानन्त्यमपि अङ्गीक्रियते, न तथा वेदान्तदर्शने । सत्यपि प्रकृतिप्रपञ्चभूते जगति नेदं दर्शनं प्रकृतेः स्वतन्त्रसत्तां मनुते । एतन्मतानुसारं पुरुषपदवाच्यात्मनः सत्तयैव सा प्रकृतिः सत्स्वरूपा प्रोच्यते । यथा शुक्लो रजसज्ञाने सत्यपि न तत्र रजतद्रव्यस्य स्वस्य काचन सत्ता, शुक्तेः सत्तैव तत्र राजतो सत्ता राजते । एवमेव कार्यसत्ताऽपि न कारणसत्तातो भिन्ना सिध्यति । कारणसत्तयैव कार्यं सदित्यभिधीयते । न घटसत्ता तत्कारणभूतमृत्तिकासत्तातः पृथक्स्वरूपा । पृथक्सत्तायां स्वीकृतायां तु विनाऽपि मृत्तिकां घटेन भाव्यम्, परं न तथा दृश्यते । अतो निश्चीयते यद् घटसत्ता न मृत्तिकातः पृथक् । अनेनैव क्रमेण पृथिव्याः सत्ता जलात्, जलस्य सत्ता तेजसः, तेजसः सत्ता वायोः, वायोः सत्ता आकाशाद्, आकाशस्य च सत्ता मायापरपर्यायायाः प्रकृतेः, प्रकृतेश्च सत्ता पुरुषपदवाच्याद् ब्रह्मणः । एवञ्च प्रकृतिर्न ब्रह्मणः स्वतन्त्रा । सा तु तच्छक्तिमात्रम् । आत्मनः पृथग्भूय न सा कदापि प्रतीयते । नैव शक्तिः कदापि शक्तिमतः पृथग्भूता इति प्राकृतिको नियमः । अतः प्रकृतेः शक्तेर्वा न कापि स्वतन्त्रसत्ता । आत्मैवैकः सत्स्वरूपः । तत्सत्तयैवेदं सर्वं सत्तावद्

विद्यते । एवं तैदान्तिनामनुसारमात्मैव केवलं सदृश्यः, अन्यत्त्वं प्रपञ्चजातं तु कल्पितरूपमेव । एकत्वं च आत्मतत्त्वस्य स्वीकरणा-
देवेदं दर्शनम् “अद्वैतदर्शनं” निगद्यते । एतदाचार्यपादंस्तीतिरोपे
भाष्यं (२।१) लिखितमपि—“विषयाकारेण परिणामिन्या बुद्धेर्
शब्दाद्याकारावभासास्त आत्मविज्ञानस्य विषयभूता ज्ञत्वद्यमाना एव
आत्मविज्ञानेन व्याप्ता उत्पद्यन्ते” इति । यथा हि नूतनवदाद्युपाध्य-
यच्छिन्नस्यापि कालस्यैक्यम्, पूर्वापराद्युपाध्यवच्छिन्नम् । दिशाया
वा ऐकात्म्यं सदा अप्रतिहतं तथैवास्यानेकमदभिन्नस्य जगतः
सत्तास्वीकारेऽपि न ह्यात्मनोऽद्वैतत्वे काचिद् व्याहृतिः क्षतिर्वा ।
एवं हि वेदान्तिनां नये उपशुद्धदिता निर्दिश्यमान आत्मैव ‘ब्रह्म’-
पदेन कथ्यते ।

दार्शनिककेषु सम्प्रदायाचार्याणामपि विशिष्टमासनम् । तत्र
विशिष्टाद्वैतवाद-प्रतिष्ठापको रामानुजाचार्यो वेदान्तसूत्राणां
स्वमतप्रतिपादकं भाष्यमरीरचत् । आचार्याणामेषामोश्वरोऽनन्त-
ज्ञानानन्दस्वरूपः समस्तसृष्टिस्थितिप्रलयकारकः सगुणो विद्यते ।
जीवश्च देहेन्द्रियमनोविलक्षणो ज्ञानाश्रयः अपुः सर्वपेक्षेयरा-
श्रितश्चास्ति । इयारेतयोर्जबिद्वरयोर्जीवब्रह्मणोर्वा सम्बन्धो
विशेषणविशेष्यभावरूपोऽभिहितः । ब्रह्मणोऽनुग्रहादेव च जीवो
मोक्षं लभते । यथा अद्वैतवादिनो वेदान्तिनो मौक्त्यस्थितौ
जीवस्य ब्रह्मणि विलयम् अर्थाद् ब्रह्मरूपत्वं मन्यन्ते, न तथैव
रामानुजाचार्याः । इमे हि मुक्तावस्थार्या जीवात्मनो ब्रह्मसानुग-
स्वीकुर्वन्ति ।

अथ द्वैताद्वैत-प्रतिष्ठापको निम्बावर्षिचार्यो जीवमवस्था-
भेदतो ब्रह्मणोऽभिन्नं निम्नमपि च मनुते । अयं दार्शनिकः
सम्प्रदायाचार्यः वयमिति यथा भास्करः प्रकाशमयः प्रकाशाश्रयश्च,

दार्शनिकानामात्मब्रह्मचिन्तनम्

तथैव जीवो ज्ञानाश्रयो ज्ञातापि च । जीवः कर्तृत्वे स्वतन्त्रः,
परन्तु भोगे ब्रह्मणोऽर्थादीश्वरस्याधीनः । अतश्चेतनत्वेन
साम्येऽपि नियम्यत्वेन स ब्रह्मणो भेदमुपैति । मोक्षेऽपि जीवस्त-
दाश्रित एव, नहि पुनस्तत्त्वीनः । एतन्मतानुसारं ब्रह्म समस्ता-
स्मितारागद्वेषादिशून्यं निःशेषज्ञानबलनिधानञ्च विद्यते ।

अथ माध्वसम्प्रदाय-प्रवर्तको द्वैतमतवादप्रतिष्ठापको
मध्वाचार्यो ब्रह्मसूत्रेषु स्वसिद्धान्तप्रतिपादकमणुभाष्यं ततान् ।
द्वैतवादिनां माध्वानां ब्रह्म केवलं जगतो निमित्तकारणम्,
उपादानकारणं तु प्रकृतिरेव । तेषां ब्रह्म च ईश्वरो निखिल-
शक्तिसम्पन्नो विष्णुरेव । एकोऽपि स बहुरूपः समस्तरूपेण च
परिपूर्णः । लक्ष्मीश्च माध्वानां परमात्मशक्तिः, या हि परमा-
त्मनोऽधीनाऽपि ततो भिन्ना स्वीकृता माध्वैः । माध्वानां जीवश्च
जन्ममरणस्वभावः, कर्मानुसारं सुखदुःखोपभोगी संसारी च
स्वीकृतः । जीवोऽयं विना परमात्मनोऽनुकम्पां किमपि कर्तुं न
प्रभवति । अनुकम्पयैव मुक्तिं लभते, तदनुकम्पा च भक्तिसाध्या,
परमा भक्तिश्च ज्ञानोदयादेवोदेति ।

अथ शुद्धाद्वैतवाद—प्रतिपादकः पुष्टिमार्ग—प्रवर्तको
वल्लभाचार्यो दार्शनिकोऽपि विशेष उल्लेखनीयः । अस्याप्यनेके
शिष्या आसन् । वाल्लभानां ब्रह्म मायया अलिप्तं नितान्तशुद्धञ्च
मायासम्बन्धराहित्येन चाद्वैतम् । अत एव अमीषां ब्रह्म शुद्धा-
द्वैतं जेगीयते । वाल्लभा ब्रह्मणः सर्वधर्मविशिष्टत्वमत एव च
तस्य विरुद्धधर्माश्रयत्वं स्वीकुर्वन्ति । 'अप्रपञ्चपदेशात्बहिर्बुद्धत्वं
वत्' (१।२।२७) इति ब्रह्मसूत्रमुपस्थापयन्तश्चेमे ब्रह्मणि अहि-
कुण्डलवदुभयरूपतां श्रुतिसिद्धां साधयन्ति । वाल्लभानां जीव-
स्त्रिरहितानन्दादिगुणः स्वयमीश्वरो ब्रह्मैव । लीलाकंवल्यादेव

स ईश्वरो जीवत्वं प्रतिपद्यते न पुनर्मायोद्वेतिर्तिः । वास्तना
निर्गुणं ब्रह्मैव जगद्रूपेण परिणतं मन्यन्ते । यथा केयूरकटकादिषु
परिणतमपि काञ्चनं न विकृतिमभ्युपैति, तथैव जगद्रूपेण परि-
णतमपि ब्रह्म न किञ्चिदपि परिणतिमेतीत्येषां सिद्धान्तः ।
धैर्यभाचार्याणामाचार्यमार्गं एव पुष्टिमार्गः प्रौच्यते । पुष्टि-
शब्दश्चेमेज्जुग्रहे प्रयुज्यते । श्रुतिं प्रति प्रमुखकारणता च
अनुग्रहस्येति ।

एवमात्मब्रह्मचिन्तने विभिन्नप्रस्थाना अपांमे दार्शनिका ।
विहृद्विचारान् स्यापयन्तोऽपि न मिथो विहृदाः कथयितुं
शक्नुवन्ते । यतः सप्तेषामेतेषां चिन्तनसुरजिषोऽप्रान्तादमाप्तुं
सोपानभूता । सर्वेषां दर्शनानां सम्प्रदायाचार्यसिद्धान्तानाञ्च गद-
तोऽर्थतो वा दृश्यमानेऽपि विसंवादे तत्तात्पर्यविषयीभूतेष्वपि
समानाकारत्वं एव सर्वेषां पर्यवसानम् । नैव तेषु कश्चन वास्त-
विको विरोधः । भवतु नाम ब्रह्मस्वरूपमभिलक्ष्य मोक्षस्थितिं
वाऽभिलक्ष्य दार्शनिकानां शाब्दिको मतभेदः, किन्तु ब्रह्मज्ञान-
पुरःसरं मोक्षपथप्रदर्शनमेव सर्वेषां चरममुद्देश्यमिति चञ्चीति-
शून्यं वचः । सहैव सर्वेषां दार्शनिकानामात्मब्रह्मचिन्तनादि-
विचाराः श्रुतिमूलका एव । तत्कथं समानप्रसवातां विचारानां
वैमर्त्यं वक्तुं शक्यते ? इति ।

भगवद्गीता तद्भाष्यमतानि च

नास्त्यत्र स्वल्पतमोऽपि संशीतिलवो यदिह जनुर्जरामृति-
हृषामर्ष-प्रभृति-विकट-सङ्कट-कोटि-सङ्कुले निरन्तर निरवधिक-
परमाधिग्याधि-उरम्परा-परिकल्पिते निरवग्रह-ग्रहातिग्रह-ग्राह-
सङ्ग्रस्ते त्रिविधताप-सन्ताप-सन्तान-सन्त्रस्ते ममस्तेऽपि
विधिसर्गे मोमुह्यमानं मानवं समुद्धतुं भगवता कैटभजितां
कृष्णेन परया कृपया समुद्रदिष्टो वरोवर्त्ति निखिलशास्त्रातिशायी
कोऽप्यपूर्वो गोतोषदेशः । यो हि पारावारः श्रुतिसरिताम्,
समाश्रयः स्मृतिसम्पदाम्, सद्यः प्रतिकर्ता संसृतिविषदाम्, सन्तण-
सेतुर्जगदम्भः-कदम्बानाम्, प्रभवः सकलज्ञानविज्ञानसाधनानाम्,
परममवलम्बनश्च चिदानन्दनिष्ठानां तपोधनानाम् । सत्यं हि
देवकीपुत्रगीतं शास्त्रमिदं समेषां प्रत्यगात्मशास्त्राणां मूर्धन्यम्,
विश्वधर्मस्य हृदयसर्वस्वम्, विश्वेषां ज्ञातव्यपदार्थानां विज्ञानभूतं,
रसायनमिव च तत्त्वज्ञानजिज्ञासूनां प्रीतिजननं बलपुष्टिवर्धनश्च ।
ज्ञानविज्ञाननिकपग्राणि कपितं शास्त्ररत्नमिदं किमप्यलौकिकं
सततं विच्छित्तिविशेषं द्योतयति मध्येविश्वम् । अत एव सर्वेषां
शास्त्राणां शिरसि मुकुटद्युतिरिव हृदये च मुक्तासत्ता इव विरा-
जिता देदिवीति गीतेयम् । ततश्चास्याः पुरुषार्थचतुष्टयोपसाधक-
त्वंमदगम्य सम्प्रदायप्रवर्तकैः श्रीशङ्कर-रामानुज-वल्लभ-निम्बा-
कमन्वप्रभृतिभिराचार्यचरणैराधुनिकैरपि श्रीबालगङ्गाधर-गान्धि-
मोपाह्वयैर्मधुमूदनप्रभृतिभिर्विद्वत्पुरन्दरैर्महात्मभिर्जगति जातैः-

वर्तमानैश्च प्रायः सर्वैरेव स्वमतं गीताशास्त्रसम्मतं प्रचिह्वाप्य-
द्विर्भाष्यमस्य शास्त्रस्य व्यतानि । तदिह सम्प्रति परमलघुमे-
लेखे समुपलब्धानां भाष्याणां मतजातमुपस्थाप्यते ।

श्रीमद्भगवद्गीतायाः समुपलब्धेषु भाष्येषु सर्वतः प्राक्त-
नतमं भाष्यं शाङ्करमेव समुद्यते । एतदनुसारं विश्वप्रपञ्चात्मकस्य
विश्वस्य निदानं ग्रहमेव विद्यते । तच्च ब्रह्म निगुणं, निराकारं,
सर्वव्यापकं, सजातीय-विजातीय-स्वगतभेदैश्च शून्यं, देशकाला-
वस्थादिभिरपरिच्छेद्यं निरवयवञ्च वरीवर्ति । शाङ्करेण मतेन
ब्रह्मणो मायाशक्तिपिनेयं सृष्टिः, तद्भूतान् कारयति, न वस्तुतः
काचन सृष्टिर्जायते ब्रह्मतः । नापि तद् निगुणं ब्रह्म प्रपञ्चरूपेण
परिणमति । द्रष्टृस्वरूपो जीव ब्रह्मतत्त्वमविज्ञायैव तस्मिन्
सर्गप्रपञ्चस्य भ्रमिं सन्तगीति । द्रष्टा जीवोऽपि ब्रह्मातिरिक्त
पृथग्रूपो नास्ति, किन्तु ब्रह्मणो मायाशक्तेः कारणाद् द्रष्टृर्जातिमा-
त्रादितं भवति, माया च तं ब्रह्मण्येव कल्पितं प्रपञ्चजातं दर्शयति
यावच्च मायाजनिता भ्रान्तिरिति पृच्छति तावज्जीवः प्रपञ्चसर्गस्य
सत्यतां मन्यमानस्तत्र बद्धो भवति । निवृत्तायान्तु भ्रान्त्यां स
द्रष्टा जीवः स्वकीया ब्रह्मरूपतां समेति । ब्रह्मरूपप्राप्तिरेव हि
जीवस्य मुक्तिरित्युच्यते । न च कर्मणा कदापि मुक्तिराशङ्कनीया ।
कर्मणा केवलं चित्तशुद्धिर्जायते, शुद्धे च चित्ते ज्ञानमुदेति,
ज्ञानादेव च मुक्तिरिति श्रीशङ्करः । ये केचन शङ्कराचार्यतोऽपि
प्राचीनभाष्यकारा ज्ञानकर्मयोगसमुच्चयेन मुक्तिं मन्यन्ते स्म
यथास्थानं तेषां ज्ञानकर्मसमुच्चयवादमिमं दूषयता शङ्कराचार्येण
कथितं यन्नैव ज्ञानकर्मणोः समुच्चयो भवितुं शक्यते । यतः कर्म
त्वज्ञानस्थितावेव तिष्ठति, न ज्ञानेन साकं कर्मणः सहस्यतिः
सुलभा । श्रीमद्भगवद्गीता चेयं मुक्तिमुपदिशति । अतोऽद्याः
प्रधानः प्रतिपाद्यविषयः सर्वकर्मपरित्यागपूर्वकं ज्ञानमेव ।

यावज्जानाधिगतिस्तावदेव तत्र स्वधर्मकर्माचरणं प्रतिपादितम् । नासावाप्तोदजुर्नः प्राप्तपूर्णज्ञानः । अत एव भगवता देवकीनन्दनेन प्रथमं तस्मै कर्मोपदेशः प्रदत्तः । एवं हि शङ्करमतानुसारं भगवद्गीतायाः प्रमुखः प्रतिपाद्यविषयः कर्मसंन्यासपूर्वकं ज्ञानयोगोपदेशो वरीवृत्त्यते ।

इदमेव हि शाङ्करमतम् आनन्दगिरि-मधुसूदनसरस्वती-नीलकण्ठप्रभृतयः सुधियः समनुसरन्ति ।

श्रीमन्तो रामानुजाचार्या अपि गीतायाः प्रमुखा भाष्यकाराः परिगण्यन्ते । इमे हीश्वरं जीवं प्रकृतिश्चाप्यनादिरूपा मस्यन्ते । एतन्मतानुसारं प्रकृतिजीवावीश्वरस्य शरीरस्थानोद्यौ, ईश्वरश्चात्मस्वरूपो विनिगद्यते । जीवः प्रकृतिश्च यदा सूक्ष्मदशायां तिष्ठतस्तदा प्रलयावस्थया भूयते स्थूलदशायां च जगत्प्रपञ्चस्थितया स्थीयते । किन्तु दशाद्वयेनानेन नेश्वरे किमपि परिवर्तनं कश्चन भेदो वा जायते । ईश्वर एव ब्रह्मास्ति, स चेश्वरः स्थूल-सूक्ष्मशरीरयोः समानस्तिष्ठति, इदमेव हि अद्वैतरूपम् । जीवस्त्वणुरूपो मुक्तावपि च स ईश्वरात् पृथगेव तिष्ठति । मुक्तावस्थायां च स केवल वलेशादिवन्धनं निर्मुच्यते । ज्ञानकर्मणी एव मुक्तिकारणता गच्छतः । भगवद्गीताऽपि ज्ञानकर्मणोः समुच्चयं प्रतिपादयति । एवं सत्यपि श्रीरामानुजाचार्यराद्धान्ते भक्तिरेव गरीयसी महीयसी च । इमे महानुभावा आचार्यपादाः सिद्धान्तममुमेवोद्दिश्य स्वकीयं गीताभाष्यमलेखिषुः ।

आर्याः श्रीमध्वाचार्या द्वैतवादिनः सुकृतिनः समभिधीयन्ते । इमे हि जगदीश्वरात् सर्वथा भिन्नं सङ्गिरन्ते । ईश्वरो जगतो

निमित्तकारणं न पुनरुपादानकारणम् । एवं जीवोऽग्रीश्वरं
 पूजयेव । बन्ध-मोक्षौ तु तस्यावस्थाविशेषौ वर्तन्ते । किन्तु मुक्तेः
 कारणमिदंऽपि रामानुजाचार्यवज्ज्ञानकर्मसमुच्चयमेव मन्वते ।
 एवमेव ज्ञानापेक्षया भक्तेः प्राधान्यमेभिरपि स्वीक्रियते । यद्यपि
 तत्रभवद्भिरेभिर्गार्थलिखितं गीताभाष्यं संक्षिप्तमेव किन्तु
 एषामनुयायिनो मनोपिणो विद्वांसः स्वरचित्तान् भाष्यवशात्स्यान्
 तेषां मतविलासं बह्वविस्तारेण समतन्तनुः ।

अथ माधुर्यादिगुणगणपीडपद्मावितान्त करणा श्रीवल्लभा-
 चार्यचरणाः घुडाद्वैतवादिनः समुदीर्यन्ते । अगोषामपि मते
 बह्वैव जगत्काण्डत्वमापद्यते, परन्तु श्रीमद्भूराचार्यवदिमे
 संसारं केवल कल्पनारूपं मिथ्याम्बररूपञ्च नामनन्ति । परमात्मा
 परब्रह्म स्वेच्छयैव विश्वं रचयति स्वेच्छयैव च स्वात्मनि
 तद्विलीनं करोति । मायाप्रकृत्यादयस्तु परब्रह्मणो विभिन्नगत्तयः
 सन्ति, याः परब्रह्मणः भङ्गदुर्भूति भजन्ते । एवं जीवा अपि पर-
 ब्रह्मणः प्राकट्यं लभन्तेऽणुरूपारच ते आदन्ते । भगवतः परमेण
 अनुग्रहेणैव ते जीवा मूर्ति प्राप्नुवन्ति । एतदर्थं भगवद्भक्तिरेव
 जीवस्य प्रमुखं करणीयं कर्म वर्तते। इदमेव च भक्तितत्त्वं श्रीमद्भग-
 वद्गीतायां प्राधान्येन प्रतिपादितमिति श्रीमद्वल्लभाचार्यवादाः।

साम्प्रतं श्रीवल्लभाचार्यनाम्ना गीताया एका टीका
 प्राप्यते तत्र तदनुयायिनो विद्वांसो विप्रतिपद्यन्ते । किन्तु श्री-
 वल्लभाचार्यः श्रीमद्भगवत् पुराणमुद्दिश्य यददभ्रं लिखितं न
 तत्र कस्यचन विप्रतिपत्तिः । अतस्तदनुसारमेवेषां मनोऽभिप्रायः
 सर्व एव स्पष्टीभवति ।

श्रीनिम्बार्काचार्यो द्वैताद्वैतवादं मनुते । एतन्मतानुसारि
 ब्रह्म सृष्टेः पूर्वमेवमेव तिष्ठति, किन्तु सृष्टेरनन्तरं तद् द्वैतं

भवति । अयत्ति सृष्टौ मिथो भिन्ना बहवः पदार्था उत्पद्यन्ते । पृथ्व्यप्तेजोवायुप्रभृतयस्ते परस्परमपि भिन्ना ब्रह्मतोऽपि च भिन्नाः सन्ति । यतस्ते उत्पत्तिविनाशवन्तः, सन्ति, ब्रह्म च न कदाप्युत्पद्यते नापि च कदापि नश्यति । मुक्तिविषये त्वयमप्याचार्यो ज्ञानकर्मसमुच्चयं स्वीकुर्वन् भक्तेः प्राधान्यं विवृणोति ।

लोकमान्येन तिलकेन मराठोभाषायां लिखिता टीकामपि बहुमन्यन्ते भक्तवन्दारुका भावुकाः । इमे तिलकमहोदया दार्शनिकेषु विषयेषु श्रीशङ्कराचार्यमनुसरन्तोऽपि श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रधानं प्रतिपाद्यविषयं श्रीशङ्करमतानुगं कर्मसन्त्यसन-मस्वीकृत्य केवलं कर्मयोगमेव प्रत्यपादयन् । श्रीमन्तस्तिलकाचार्याः सर्वथा भिन्नमतमवगाहन्ते श्रीशङ्करतः । यथा चाऽन्येऽप्याचार्या गीतां षट्कत्रये विभजन्ते न तथा तिलकमहाभागः । एतन्मतानुसारं गीतायां कर्म-भक्ति-ज्ञानानां न पार्थक्येन प्रतिपादनं विद्यते । इमे तु त्रयाणाममोषामेकामेव शृङ्खलां गीतायाः स्वीकुर्वन्ति । अर्थाद् एभिः खलु ज्ञानमूलको भक्तिप्रधानः कर्मयोग एव भगवद्गीतायाः प्रतिपाद्यविषयः स्वीकृतः । कर्मयोगस्य साफल्यार्थं गीतायां ज्ञान-भक्त्योरपि प्रतिपादनं जातमिति दिक् ।

अथ च धिपण-स्पर्धिविषयैरस्मद्गुरुचरणैः स्वन्धीमधु-सूदनमैयिलैः स्वकीये गीताविज्ञानभाष्ये कर्म-भक्ति-ज्ञानयोगानां विलक्षणेन वंजानिकेन प्रकारेण समन्वयः समक्रियत । एते हि गीतायां चतुरो योगान् स्वीकुर्वन्ति :—धर्मयोगम्, ज्ञानयोगम्, वैराग्ययोगम्, ऐश्वर्ययोगञ्चेति । एषामयमस्ति सिद्धान्तो यत् साङ्ख्यशास्त्रे बुद्धेर्यानि वैराग्यं, ज्ञानमैश्वर्यं धर्मश्चेति चत्वारि सात्त्विकरूपाणि प्रतिपादितानि वर्तन्ते, रागद्वेषो, संमोहा,

अस्मिता, अभिनिवेशश्चेति यानि चत्वारि बुद्धेस्तामसरूपाणि प्रदृष्टानि सन्ति तेषु सात्त्विकरूपरेव भगवतोऽध्ययपुरुषस्य लब्धिर्भवति । यतो भगवति परमात्मनि परमेश्वरे धर्मः, ज्ञानम्, वैराग्यम् ऐश्वर्यञ्चेति चत्वारि एव बुद्धेः सात्त्विकरूपाणि विद्यन्ते- एभिश्चतुर्भि रूपरेव प्राप्तस्वरूपः स भगवानितिशब्द-
वाच्यो भवति । यथाहि—

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ।

ज्ञानवैराग्ययोश्चैव पञ्चां भग इतीरणा ॥

पद्येऽथ धर्म-ज्ञान-वैराग्यैश्वर्यैः सात्त्विकरूपैः सह पशो लक्ष्मीश्चेत्युभयमपि गृहीतं जायते । किन्तु द्वयमपीदं धर्मैश्वर्य-
योरवान्तर्भूतम् । नानयोः किमपि पृथक्स्वरूपम् । यस्मिन्ने-
मानि रूपाणि भवेयुः स एव भगवानिति शास्त्राणि प्रमाणम् ।
अयं तद्विपरीतानि अधर्मं, अज्ञानम्, अवैराग्यम्, अशैश्वर्यञ्चेति यानि
चत्वारि बुद्धेस्तामसरूपाणि वर्तन्ते तेष्ववैराग्यमेव रागद्वेष-भ्रान्ता
संगृह्य शास्त्रैः पञ्च बलैश्च निरूपिताः । ते चैव अविद्या, अस्मिता,
रागः, द्वेषः, अभिनिवेशश्चेति पञ्च पञ्चजनैरभिधीयन्ते ।
पञ्चानामेषामविद्या त्वज्ञानमेव, अस्मिताऽप्यनैश्वर्यान्नि भिन्नस्व-
रूपा । अवैराग्यञ्च रागद्वेषनामभ्या प्रतिपादिम्, अधर्मं एव
चाभिनिवेशोऽस्ति । एते पञ्च बलेशा ये हि बुद्धेस्तामसरूपाणि
यत्तन्ते ते नेश्वरे सर्वयैव भवन्ति परन्तु जीवेषु सर्वथेमे तिष्ठन्ति ।
जीवोऽयं तामसरूपाणां परित्यागपूर्वकं सात्त्विकरूपाणामाश्रयेण-
वैश्वरं प्राप्नुं शक्नोति, नान्यः पन्था विद्यते सदधिगत्य । चतु-
णमिषां सात्त्विकरूपाणां प्राप्त्यर्थमेव आचार्येण कृष्णेन गीताया
चत्वारो योगाः समुपदिष्टाः । तत्र हि गीतायाः प्रथमेऽध्यायपटुके
'वैराग्ययोगो'भाषितः । अस्मिन् योगे विरक्तेन सता कर्मकरणस्य

विधिः प्रदिष्टः । अत एवायं योगो वैराग्ययोगोऽभिहितः । योगोऽयं राजपिविद्याख्ययापि विख्यातः । यतोऽसावुपदेशो राजपिपु लब्धप्रसर आसीत् । कालक्रमेण सेय विद्या नष्टा, पुनः सैवाजुं नाय दत्ता कृष्णेनेति चतुर्थेऽध्याये स्पष्टम् ।

अथाग्रिमेऽध्यायद्वये 'ज्ञानयोगो' विद्यते । सिद्धजनेषु प्रचलितत्वाद् योगोऽयं सिद्धविद्यानामधेयेनापि प्रसिद्धः । "यत-
तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः" (७।३) एतेनेदमपि सिध्यति यदात्मज्ञानिनो हि सिद्धाः कथ्यन्ते स्म । परं नात्र सेयं सिद्धविद्या विस्तृतरूपेण प्रतिपादिता ।

अयं च नवमाध्यायादारभ्य द्वादशाध्यायपर्यन्तम् 'ऐश्वर्य-
योगो' वर्णितोऽस्ति । योगोऽयं कृष्णेन 'राजविद्या' ऽभिधयाऽभि-
हितः । भक्तेः प्राधान्येन सर्वासां विद्यानां प्रमुखं स्थानमस्याः ।
अत एवेयं राजविद्येत्युच्यते । भक्तेश्च सम्बन्ध ईश्वरभावेन
वैश्वर्यभावेनैवास्ति । ईश्वरसम्बन्धादेवायमैश्वर्ययोगनाम्ना
योगः प्रथितः ।

अथान्तिमेषु षट्स्वध्यायेषु 'धर्मयोगो' निरूपितः । ऋषि-
भिर्वर्णितत्वादयं यागश्चार्पणविद्येत्युच्यते । अत एव भगवतोक्तम्-
"ऋषिभिर्वहुधा गीतम्" इति (१३) । यद्यप्येवन्तिमेषु षट्स्व-
ध्यायेष्व्वात्मनिरूपणमेव प्रधानमिवावलोक्यते, किन्त्वात्मनिरूपणं
न धर्ममन्तरा किमप्यन्यद् वस्तु । नैवात्मज्ञानं विना धर्मनिरूपणं
कर्तुं शक्यते । अध्यात्मतत्त्वमाधारीकृत्यैव धर्मोऽधर्मव्यवस्था
क्रियते शास्त्रैः । अतो धर्मयोगे आत्मनिरूपणं नास्वामात्रिकम् ।
गुणत्रयवतां जगतां कृते आहारविहारादिव्यवस्था तु पृथक्पृथक्
रूपेणान्तिमेष्वध्यायेषु वर्णितैव कृष्णेनेति साऽपि धर्मनिरूपण-
रूपैव । अत एवास्य धर्मयोगता सुसङ्गतैवेति ।

शास्त्र-सर्वस्वे

एवं बुद्धेश्चतुर्णामपि रूपाणां विकासक्रमेणेश्वरे वितयन-
क्रमो गीतायाः प्रधानः प्रतिपाद्यविषयः । अतः कथयितुं शक्यते
यद् गुरुवराणां मैथिलमहाभागानां मतानुसारं गीतायाः प्रमुखः
प्रतिपाद्यविषयो बुद्धियोग एव । तस्मादेव स्वयं गीताचार्येण
भगवता कृष्णेन गीतायां बहुधाः बुद्धियोगशब्दः प्रायुज्यत । यद्यपि
तत्र तत्र बुद्धियोगशब्दस्य भाष्यकारैः प्रायो ज्ञानयोगार्थोऽस्म्यत
किन्तु बुद्धियोगस्यायमर्थः सहकुचितः । बुद्धिपदेन बुद्धेश्चत्वारि
स्वरूपाण्येव ग्राह्याणि । गृहीतेषु च तेषु स्वरूपेषु कर्म-ज्ञान-भक्ति-
योगादयः सर्वे एवार्थाः स्त्रतस्तत्र समाविशन्ति । स्वाधिकारानुसारं
मानवश्चतुर्षु योगेषु कमप्येकं योगं प्रधानरूपेण लक्ष्योक्त्या-
न्यानपि योगाश्च सहस्रेण स्वीकृत्येश्वरं प्राप्नुं प्रभवतीति
श्रीमद्गुह्यवराणाः ।

एवममीषां समेषां गीताभाष्यकारविदुषां मतपर्यालोचने-
नेममेव निश्चयविन्दुं बुद्धिः स्पृशति यच्छ्रीमैथिलमहाभागानामेव
सिद्धान्तः भुगमः सरतः परममुक्तियुक्तश्च । स्वीकृते ह्यस्मिन्
छिन्नान्ते न पुनः कश्चन विवादस्तिष्ठति । यतः प्रधानेऽत्र
विशालक्षेत्रेऽप्ये सर्वेऽपि योगा अन्तर्भवन्तीति शम् ।

गोविन्दस्य भगवद्रूपता

इतिहासपुराणादीनि निखिलानि शास्त्राणि सर्वे च सम्प्रदायप्रवर्तका आचार्या निविवादमिहैकमत्यमावहन्ति यत् परात्परोऽव्ययपरमेश्वर एव भूभारमपहर्तुं धर्मश्चोद्धर्तुं श्री-कृष्णरूपेण भूमाववततार । असावेव श्रीकृष्ण आत्मनोविभिन्नः रूपकर्मादिभिः गोविन्दः, अच्युतः, दामोदरः, कंसारिः, विहारी इत्यादिभिस्तेकैर्नामिभिर्विख्यातिं यातः । प्रस्तुतेऽयं लेखेऽसौ गोविन्दनाम्नैव निर्देश्यते ।

गोविन्दशब्दस्य व्युत्पत्तिं प्रदर्शयन्तो वैयाकरणास्तावत् कथयन्ति यद् गाः=घेनूविन्दति इति गोविन्दः । अनेन गोविन्दशब्देन सह भगवच्छब्दं संयोज्य वन्दारवः श्रद्धालवः सर्वे गोविन्दभगवान् अथवा भगवान् गोविन्दः इति रूपेण तं स्मरन्ति परमेश्वरम् । साम्प्रतमिदमस्तीह विचारणीयं यद् गोविन्देन साकं भगवच्छब्दः कियदोचित्यं सायंकत्वञ्च विभक्ति ।

भगवत्शब्दान् तदस्यास्त्यास्मिन्निति (पा.सू. ५.२.६४) मत्तुप्-प्रत्यये कृते गोविन्दशब्दो निष्पद्यते । यस्यार्थो भवति भगवत्सम्पन्नो भगवत्कृतो भगोपेतो वा । अत्र कतिचन बालिशा भगवत्शब्दस्य प्रचलितमदलोलत्वव्यञ्जकमर्थं गृहीत्वा परमाराध्यातामस्माकं देवानां देवतानाञ्चानादरं वितन्वन्तः सर्वान् समुपास्यानुपहसन्ति

किन्तु परमार्थतस्तेषामिदं शास्त्रानभिज्ञत्वमज्ञानविजृम्भित-
मात्रञ्च । शास्त्रानुसारं भगवद्बोध्यं षड्विधमेश्वर्यं धर्मं यशः
धियं ज्ञानं वैराग्यञ्चेति षड्विधा दैवी सम्पत्तिः प्रकटयति ।
यथा चोक्तमभियुक्तैः—

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः धियः ।

ज्ञान-वैराग्ययोश्चैव यण्णां भग इतीरणा ॥ इति

उपयुक्तः परात्परोऽव्ययपरमेश्वरः “पराऽस्य शक्तिर्वि-
विधैव गोदते, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” (श्वेता० उ० ६।८) इति
श्रौतवचनाग्निः सशयं विविधशक्तिसम्पन्नो विद्यते । परमेश्वरस्य
विविधानु परामु शक्तिषु ऐश्वर्याणां इमाः षट् शक्तयो भगवद्दे-
नाभिधोयन्ते । अत्रैव चान्याः सर्वाः शक्तयः समाविष्टा जायन्ते ।
अत एव भगवच्छब्दस्य परिभाषां आपमाणा विद्वांसो नापन्ते—

उत्पत्तिं प्रलयञ्चैव भूतानामागतिं गतिम् ।

वेत्ति विद्यामविद्याञ्च स बाध्यो भगवानिति ॥

अयं भावः, यः सृष्टिक्रमं प्रलयक्रमं जगति प्राणिनामाग-
मनं ततो गमनं विद्यामविद्यामर्थात् ज्ञानकर्मणो जानाति स
भगवान् ।

परमेश्वरोऽयं विद्वत्स्यैकैकस्मिन्नेति सर्वत्रात्मस्वरूपेण
व्याप्तः तत्रापि योगमायावशादेकानि रूपाणि धृत्वा तत्रापि
परिणतो जायते । तदेव हि तस्य खण्डस्वरूपमंशरूपं वा जीव-
नाम्ना व्यवहरन्ति महात्मानः । इदमेवोदित्य महर्षिर्वादिशायनः
प्राह “अंशो नाना व्यपदेशात्” (ब्र० सू० २।३।४३) इति । भग-
वद्गीतायामपि स्वयं श्रीकृष्णः कथमाचकार—‘ममैवांशो जीव-
लोके जीवन्तः सनातनः’ इति ।

अस्या योगमायायाः कारणादेव जीवः स्वस्य वास्तविकं रूपं बोधितुं न क्षमते । स्वयमव्ययेश्वरो गीताचार्यस्तदेव तत्र वचस्ततानि — “नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः” इति । दूरीभूते हि योगमायाऽऽवरणे जीवे स्वत एवाव्ययेश्वरस्य पूर्वोक्तानामैश्वर्यादिशक्तीनां तथा प्राकट्यं जायते यथा भस्माच्छादने दूरीभूते वह्नेः, मेघावरणे च विलयङ्गते रविकिरणानाम् । यस्मिन् पुनर्महति जीवात्मनि जन्मकालादेव योगमायावरण स्वतो दूरीभूतं भवति स एव महान् जीवस्तासां पराशक्तीनां भगवदाभिधेयानामुदयाद् भगवानिति कथ्यते । एवंविधा च विशिष्टा जीवात्मनो महापुरुषनाम्ना परमेश्वरावताराख्यया वा विख्याता जायन्ते ।

भगत्वं योगमायात्वञ्चेतीमौ मिथः प्रतिद्वन्द्विनौ भावी वृत्ते । वैराग्यं, ज्ञानमैश्वर्यं धर्मश्चेति चत्वार इमे भगाः साङ्ख्यशास्त्रे विद्याबुद्धिनाम्ना स्मर्यन्ते तथा राग-द्वेषौ, संमोहः, अस्मिता अभिनिवेशश्चेति चत्वारोऽविद्याबुद्धिपदवाच्या भवन्ति । एषु वैराग्यबुद्धिद्वारा राग-द्वेषयोः, ज्ञानेन संमोहस्य, ऐश्वर्येण अस्मितायाः, धर्मेण चाभिनिवेशरूपाया अविद्याबुद्धेरावरणं लुप्तीभूय महति तदात्मनि भगवत्ता समुदेति । अनयैव भगलक्षणया सर्वज्ञतयाऽऽसी महात्मा अतीतानागतदिकं सर्वं विज्ञाय सृष्टिप्रलयज्ञानकर्मादिकमप्यखिलं प्रत्यक्षमिव पश्यति । अत एव श्रीकृष्णो गोविन्दोऽर्जुनमकथयत्—

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव शार्जुन ।

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परन्तप ॥ इति ।

तदिह पूर्वोक्तानां वैराग्य-ज्ञानमैश्वर्यादिभगसम्पदां स्वल्पं स्वरूपविवेचनमपि साम्प्रतं साम्प्रतमेव । आसु पङ्क्तिषु भग-

सम्पत्तिषु पुत्र-कलत्र-राज्यवैभव-प्रभृतिलौकिकसमुन्नतिसम्बद्धानु-
भौतिकसुखपरम्परासु सर्वयोपेक्षितो बृद्धिभावो वैराग्यशब्देन
व्यपदिष्टो भवति । यो वै जन एषु लौकिकवैभवेषु न रमते न
वा तत्रात्मबृद्धिभावं विभ्रंति निश्चप्रचं स महापुरुषः । सत्यं हि
तस्यात्मा विज्ञातः । इयमेव हि भगवत्त्वप्राप्तिः ।

द्वितीया भगवत्सम्पत्तिरस्ति ज्ञानम् । यद्यपि स्वल्पोऽर्घको
वा ज्ञानांशः समेप्तेव जीवेषु तिष्ठति किन्तु न तत्त्वामान्य ज्ञानं
भगवत्कोटिप्रविष्टं ज्ञेयम् । एतदवगन्तु ज्ञानमस्माभिरेवं विभज्यते—
द्रष्टृत्वलक्षण ज्ञान स्मृतिलक्षणज्ञानञ्च । तत्र प्रत्यक्षदृष्टं ज्ञानं
प्रथमम्, शब्दग्राह्यजनित ज्ञानञ्च द्वितीयं विद्यते । अन्धोः प्रत्यक्ष-
दृष्टज्ञानमेव भगवत्त्वेन व्यवहर्तुं शक्यते । यतो ये वै केचन महात्मानो
आत्मनो दिव्यदृष्ट्या चक्षुरादीन्द्रियशक्तिवहिर्भूतानापि परोक्ष-
विषयान् साक्षात्कर्तुं प्रभवन्ति त एव ज्ञानिनो महात्मानो
भगवत्कोटी समायान्ति । तानेवोद्दिश्य चोक्तमभियुक्तैः श्रीहरि-
भिर्वाक्यपदीये—

आविर्भूतप्रकाशानामनभिप्सुतचेतसाम् ।

अतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षान्न विशिष्यते ॥

अतीन्द्रियानसवेद्यान् पश्यन्त्यार्षेण चक्षुषा ।

ये भाषान् वचनं तेषां नानुमानेन वाच्यते ॥ इति ।

अथ तृतीया भगवत्सम्पत्तिरैश्वर्यनाम्नाऽऽम्नायते । अस्यां
हि स्वतःसिद्धा योगविद्यासमुद्भूता वा अणिमा महिमा इत्याद्या
अष्टौ सिद्धयः, भूतभविष्यज्ज्ञान-भुवनज्ञानप्रभृतयो योगसिद्धयः,
देवप्रत्यक्षीकरण-विराट्पुरुषदर्शनप्रमुखास्तपोबलसिद्धयः, काय-
ब्यूह-परकायप्रवेष्टादिका देवबलसिद्धयस्तथा मृतसञ्जीवनी-
प्रभृतिका मन्त्रबलसिद्धयश्चाप्यस्यामेवैश्वर्यभगवत्सम्पदि सम्नि-

लिताः । प्रातिस्विकरूपेण न कश्चन जीवोऽणुतोऽणुरूपं ग्रहीतुं शक्नोति, न वा महतो महद्रूपं प्राप्तुं प्रभवति । जीवात्मा स्वशक्त्या तावानेव तिष्ठति यावती स आत्मशक्तिं स्वतो विभक्तिं । यदि पुनः कश्चिज्जीवः स्वत एव सर्वविधं स्वरूपं प्राप्तुं प्रभवति, उपयुक्ताः शक्तीश्च जन्मनो विभक्तिं तर्हि न स प्राणी साधारणो जीवः । अवश्यं स तद्विभगसम्पत्कारणाद्भूग-
वन्नाम्ना ईश्वरनाम्ना वा सम्बोध्यते ।

तुरीया भगसम्पद् धर्माभिधयाऽभिहिता भवति । यद्यपि साधारणो जनो देवदर्शन-तीर्थभ्रमण-व्रतोपवासाचरण-दानकरण-
श्राद्धादिकर्माण्येव केवलं धर्मपरिवारे प्रविष्टानि जानाति, परं नासौ धर्मः कतिपयेष्वेतेषु कर्मसु खल्वात्मानं बध्नाति । धर्मे तु कल्याणाभ्युदयसिद्धिर्निहिता भवति । यथोक्तं वैशेषिक-
दर्शने—“यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः” इति । भगवान्वेदोऽपि तदेव मनुते—“धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा” (तै० आ०)
इति । अर्थाद् धर्मे एव सम्पूर्णसंसारस्य प्रतिष्ठा निहिताऽस्ति । यावद्धर्मः सुरक्षितोऽस्ति तावद्धर्मिणः स्वरूपमपि सुरक्षितं भवति । धर्मिणा धृतो धर्म एव तं धर्मिणं धारयति । यदि धर्मः परित्यज्यते तर्हि स धर्मस्तस्य स्वरूपमपि विलोपयति । अत एवोच्यते—

यो धृतः सन् धारयते स धर्म इति कथ्यते ।

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ॥ इति ।

ईदृग्विधं धर्मं प्रति यस्य सहजा प्रवृत्तिर्भवेदवश्यं तेन भगसम्पत्तिसम्पन्नेन भाव्यम् । उपयुक्तानामेषां चतुर्णां भगानां गणानां विद्यावद्वियोगे जायते ।

शास्त्र-सर्वस्वे

अथ पञ्चमो भगो यशोनाम्नाऽभिधीयते । ऐतरेयब्राह्मणे रेतः, श्रद्धा यशश्चेति त्रितयं चन्द्रमसोः 'मनोता' इत्याम्नातं विद्यते । चन्द्रसम्पकंत्वेनैवेदं सौम्यमस्ति । यस्यां व्यक्ताविमे सौम्यप्राणा यावन्तोऽधिका भवन्ति तावतोव सा व्यक्तिः सौम्य-स्वरूपा यशस्विनी वीर्यवती च भवति । एतन्निधानाद्वि च सा भगवत्पदाभिधेया जायते ।

अन्तिमाऽथ भगसम्पत्तिः श्रीशब्देन व्यवह्रियते । शारी-
रिकीं सम्पत्तिञ्च श्रीशब्देन स्वीकुर्वन्ति जगन्ति । यस्मिन् खलु
प्राणिनि प्रातिस्विकरूपेण सातिशयं श्रीसाग्निध्यं भवति निश्च-
प्रचमसौ भगवत्परम्परायामायातीति । साम्प्रतमिहेदमपि विचा-
णीयमस्ति यदस्माकं वन्दनीये गोविन्दे भगवद्रूपत्वसम्पादिका
इमा भगसम्पद आसन्न वा, अथवा कियति परिमाणे ता
अवर्तिष्येति । तत्र सर्वप्रथमं वैराग्यं वित्तोक्तनीयम् ।
यः खलु गोविन्दः कृष्णो वैराग्यवृद्धियोगमूलाया राजपि-
विद्याया उपदेशेन घनक्षयं रागद्वेषशून्यं चकार तस्य
महामहोपदेशकस्य गोविन्ददेवस्य वैराग्यपारावारस्य गम्भीरतां
को वै जनोऽनुमातुं शक्नोति । यस्य सिद्धान्त एवायमा-
सीत्—“नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि” इति । तत्-
कथयितुं शक्नोति यद् गोविन्दे देवे वैराग्यमगतीभाग्यस्य नास्ति
स्वल्पतमोऽप्यभावः ।

ज्ञानभगसम्पद्विषये त्वस्य गीताग्रन्थः सर्वशास्त्रेषु शेख-
रायते । तस्य ज्ञानगीतामहार्णवस्यालोढनं वितन्वन्तः सन्तः
सततं परिश्रम्यापि नाद्य यावत्तद्गृह्यं विनिश्चेतुमशक्नुवन् । कथं
तस्य ज्ञानभगसम्पत्तिरनुमीयताम् ? निश्चप्रचं स कोऽप्यपूर्वो
ज्ञानवैभवसम्पन्नो वरीवति ।

वन्दनीयस्य गोविन्दस्यैश्वर्यनाम्नी भगसम्पदपि काञ्च्य-
पूर्वव । जन्मकालादेवामुष्य कर्माणि लोकोत्तराणि जेगीयन्ते ।
पूतनापातनं कालियदमनं यमलार्जुनोद्धरणं गोवर्धनधारणं
कुंभचातूरादिमदनमित्यादीनि तस्य परमाश्चर्यकृन्ति महान्ति
कार्याणि परमैश्वर्यभगसम्पत्त्याः प्रमाणभूतानि वर्तन्ते ।

अथ धर्मसम्पत्तेस्तु सोऽयमवतार एव कथ्यते । एष सदालोका-
न्युदयमुद्दिश्यैव निश्चितकार्येषु प्रावर्तत । लीलासु अस्य सर्वासु श्री-
भावस्य लोककल्याणभावना निहिताः सन्ति । एवमेवायं यशोभाव-
स्य चापि परमाश्रय आसीत् । रूपश्रिया त्वय साक्षान्मन्मयमन्मथः
कथ्यते । यशोलभ्याश्चाप्यपारोऽयमकूपारो वर्वन्ति । अतोऽस्मिन्
सम्बन्धे नाधिकं वाच्यम् । एवमव्ययपरमेश्वरस्य पूर्णावतारे
गोविन्दे सर्वासां भगसम्पदां संस्थित्या न तस्य भगवद्रूपतायां
स्वलोऽपि संशयः कर्तुं शक्यते ।

परमिह प्रश्नोऽयं समुदेति यदेतासु भगसम्पत्तिषु कतिचन
सम्पत्तयस्तु न्यूनाधिकरूपेण बहुषु महापुरुषेष्वपि प्राप्यन्त एव ।
अत एव च नृसिंह-वराहादयः सर्वे ईश्वरावतारा व्यास-कपिल-
गोत्रमप्रभृतयो महर्षयश्च भगवच्छब्दपूर्वकं स्मरन्ते । अस्यां
स्थिती गोविन्दस्यापि परमाराध्यस्य भगवच्छब्दविशेषणं न तस्य
किमपि वैशिष्ट्यं प्रकटयति । अतो नैतेन स किमप्यसामान्यं
अवत्वमवलम्बते । किन्त्वस्य प्रश्नस्योत्तरं महामुनिना व्यासेन
पूर्वमेव व्यलेखि—कृष्णस्तु भगवान् स्वयमिति । अर्थादन्याव-
तारेभ्यो महापुरुषेभ्यश्च श्रीकृष्णे गोविन्दे भगवत्त्वं पूर्णरूपेण
विराजते—इति । कारणमस्येदमस्ति यच्छ्रीमति गोविन्दे वैराग्यं
ज्ञानम् ऐश्वर्यं धर्मश्चेति चतसृणामपि बुद्धियोगनिष्ठानां पूर्ण-
प्रतिष्ठया सह यद्यःसम्पत्त्याः श्रीसम्पत्त्याश्चापि पूर्णमाधान-

भवत्ततः, यदि कुत्राप्यन्यत्रावतारेषु महापुरुषेषु वा समष्टिरेण सर्वेषां नोपलभ्यते । अतोऽयमेव शास्त्रेषु “अच्युत” शब्देन व्यवहृतो भवति । यतो बुद्धियोगनिष्ठैवाच्युतभावं प्रति कारणत्वं पालयति । अमोषां चतुर्णां बुद्धियोगानां समष्टेरभावे त्वच्युतत्वं भगवत्त्वं चोत्पद्यत एव न । नापि चंपामभावे बुद्धियोगस्य प्रतिद्वन्द्वितो रागद्वेषादयो भावा दूरीभवन्ति । इदमप्यवितथ वर्तते यदेतेषां बुद्धियोगप्रतिद्वन्द्वितानां रागद्वेषादिदोषाणां यावदेकोऽपि तिष्ठति न तावत् पूर्णत्वं प्राप्तुं शक्यते केनापि । पूर्णत्वमन्तरेण च पूर्णत्वमन्तरेण न कश्चन भवितुं शक्नोति । परमस्माकं सुन्दरवदनारविन्दे गोविन्दे तु चतुर्णामेषां बुद्धियोगानां पूर्णो विकास आसीत् । अत एवास्यावतारस्य पूर्णत्वं निरीक्ष्य, परीक्ष्य समनुभूय च व्यासस्तदिदं लेखितुं विवशोऽभूद्यत्कृष्णस्तु भगवान् स्वयमिति । अतो भगवच्छब्दाभिधेयानामन्याः न्यावताराणामपेक्षया श्रीगोविन्दस्य भगवद्रूपता किमपि वैशिष्ट्यं विभर्तीति ।

साहित्यस्य सार्वभौमराज्यम्

साहित्यं नाम सकलमुखसाम्राज्यसाधनं निरवधिकदुःख-
राहित्यनिदानम् अलौकिकानन्दकारण कल्पसताकल्पं किमप्य-
पूर्वमेव वस्तु वरोवर्त्ति मध्येजगत् । दिवादिगणीयात्तृप्त्यर्थक-
पहृषातोः कृतप्रत्यये सहितं=तृप्तं, तस्य भावः साहित्यम् ।
तृप्तिर्हि फलाभिलाषशून्यता, अलौकिकानन्दे च तदनुभूतिः ।
अतोऽलौकिकानन्दकरं साहित्यमिति फलितोऽर्थः । अथवा हितेन
सह वृत्तं-इति सहितं, सहितस्य भावः साहित्यम् । तदध्येतृणां
तदुपासकानां तदवलम्बिनाञ्चाभिलाषपूर्तिरेव हितं, तदवाप्तिश्च
तत्तद्ग्रन्थानामध्ययनेनानुभूयत एव । साहित्येऽथ भोगमोक्ष-
फलप्रदाः सर्वविधा ग्रन्था उपलभ्यन्ते । उक्तञ्चाभियुक्तैः—

धर्मार्थकाममोक्षाणां वैचक्षण्यं कलासु च ।

करोति कीर्तिं पुण्यञ्च साधुकाव्यनिवेदनम् ॥ इति ।

अतः सर्वविधविषयाणां समुच्चयेन हितजनकत्वादिदं
साहित्यं नाम विभक्तिः । किंवा सहितस्य भावः साहित्यम् । यत्र
हि काव्य-व्याकरण-दर्शन-नीति-रसालङ्कार-पुराणेतिहामादयः
सर्वे विषयाः स्युस्तत्साहित्यम् । यद्यपि सर्वेषां विषयाणां ग्रन्थ-
समूह एव साहित्यपदं लभते तथापि साहित्यमिति व्यपदेशः
काव्यादिललितपदबन्ध एव निरुद्धः । प्रकृते चात्र साहित्यशब्देन
लक्षणं लक्ष्यञ्चोभयं गृहीतं भवति । तेन लक्षणकोटिगताः

काव्यप्रकाश-रसगङ्गाधरप्रभृतयो लक्ष्यकोटिगताश्च रघुवध-
मुद्राराक्षस-प्रभृतयो ग्रन्था यथायथ गृह्यन्ते ।

काव्यप्रकाश-रघुवधादिषु साहित्यपदस्य निरुद्धत्वे हेतुरपि प्रतीयते यद् व्याकरणे केवलं मन्त्र-धातुनिर्माणादिप्रकार एव, तत्र न रसो नैवालङ्कारो नापि च ध्वनिश्रवहारः । दर्शनेषु त्वात्मचिन्तनमेव प्रधानमिहासनमधितिष्ठति, कुतस्तावत्तत्र काव्यविच्छिन्तिः ? एवं सर्वेष्वेव विषयेषु तत्तद्विषयाणां ग्राधान्यं, किन्तु काव्यादिग्रन्थेषु तु व्याकरणं छन्दो ज्योतिषं दर्शनानि राजनीतिः पुराणेतिहासादयः सर्वे एव विषया विलसन्तीति न तिरोहितं तद्विदाम् । अत एव सहितस्यात्साहित्यमित्यपि तन्नाम सार्थकमेव । इदमेव च साहित्यमेकमात्रं मानवसम्प्रदाय-संस्कृति-स्वाधीनतादीनां विनाशस्य सरस साधनम् । अनेनैव राष्ट्रे समाजे जातौ व्यक्तौ च नवीनं जीवनं जरोजृम्भमाणं विराजमानं विलसति । अत्रैव देशसमाजादीनामुत्कर्षावकर्षणोः सामाजिक-रीति-नीतीनां जातीय-विचारव्यवहाराणाञ्च दर्शनं जायते । अत एव साहित्यं देश-जाति-समाजानां दर्पणः इत्याभिधीयते घोमद्विः ।
अथ च—

पुराण-न्याय-मीमांसा-धर्मशास्त्राङ्ग-मिश्रिताः ।

वेदाः स्यान्नानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥

इत्यादिना यद्यपि योगियाज्ञवल्क्येन चतुर्दशत्वं निरचायि विद्यास्यानानां, परञ्च च तेषामष्टादशताज्जपि समादेति, कुत्रापि च साहित्यस्य नाम नालेखि केनापि । परं नैतदेव परिसङ्ख्या-नम् । विद्यास्यानानि त्ववान्तरभेद-सद्भेद-प्रभेदैः पारेसहस्रं भवन्तीति सर्वविदितम् । तेष्वेव साहित्यस्यापि समाधानम् ।

अथवा 'सहितस्य भावः साहित्यम्' इत्यत्र चतुर्दशसङ्ख्ययाऽष्टा-
दशसङ्ख्यया वा प्रस्थानभेदैर्भिन्नानां विद्यानां सहभावद्योतनात्,
यद्वा 'सहितस्य व मं साहित्यम्' इति व्युत्पत्तौ समीक्ष्यमाणस्यात्र
कविकर्मणः काव्यस्य समस्तविद्या-परिसमाप्तिमत्ताया बोध-
नात्, तथा —

न स शब्दो न तद्वाच्यं न स न्यायो न सा कला ।

जायते यत्र काव्याङ्गमहो भारो महान् कदे ॥

इति भामहाचार्योक्तिदिना च यावद्विद्यानां काव्यानुशास-
कसाहित्याङ्गत्वं सिद्धमेव । अथवा समस्तविद्यासहकारिणोऽस्य
साहित्यस्य जगति ब्रह्मवत् सर्वत्र सकलविद्यासु व्यापकत्वेनाव-
स्थानात् पृथग्व्यपदेशः । अत एव "पञ्चमी साहित्यविद्या, सा
हि चतसृणामपि विद्यानां निष्यन्द इति यायावरीयः" इत्याप्ता-
नामुक्तिः, "भारतं पञ्चमो वेदः" इतिवत्सङ्गच्छते । तस्मान्नि-
खिलविद्यानां साहित्ये समावेशाच्चतसृषु चतुर्दशस्वष्टादशसु वा
प्रसिद्धेषु विद्यास्थानेषु न स्फुटतया साहित्यस्य नामग्रहणमकारि
सङ्ख्याविद्भिः सङ्ख्याविद्भिः । किं वा साहित्यं हीदं ध्वनि-
प्रधानं शास्त्रं, न ह्येतच्छब्दवाच्यतां सहते । अतो व्यङ्ग्यमय्याद-
यंवास्याभिव्यक्तिर्व्यस्तानि शास्त्रकारैरित्यप्यवगच्छन्तु विद्याको-
मुदीजीवञ्जीवा जीवस्पर्धिप्रज्ञा विज्ञाः ।

शास्त्रं खलु शास्तीति निर्वचनेन शासनकर्तृत्वादयं रस-
ब्रह्मप्रतिपादकः साहित्यविषयो न केवलं शास्त्रराज एव
प्रत्युतात्मनोऽप्रतिमेन प्रतिभावलेन, अनन्यलभ्येन हृदयोदार्येण,
नसंगिकेण कारुण्याक्षुपारपूरेण, सर्वजनाभिलषितेन शब्दमाधुर्येण
ललनालावण्यनिभेन सौन्दर्यसारेण च कोप-च्छन्दो-व्याकृति-

दशान-प्रभृतिचमस्तशास्त्रराजानपि नैदमादमन्तरिण निरन्तरं
प्रतिपदं नियन्त्रयन्, पन्थानं प्रदर्शयन्, सर्वोपरिपदनधिष्ठितं च
शास्त्रशार्वभौमविरदनसङ्कुचं विराजतेतरां मध्येवाहमयम् ।
गृते सर्वे दिपया महाराजाधिराजस्य साहित्यदेवस्य प्रशान्ता-
स्तत्पुनः नदा करबडास्तदादेशाच्च प्रतीक्षमाणा भीतातिनीताः
सेवका इव तिष्ठन्तीति निश्चप्रच खल्वदनीयः कोऽप्यपूर्वः
प्रभूतप्रभावः । अत उपस्थाप्यन्तेऽद्यात् प्रबलप्रताप-परिचायकाः
पञ्चपः प्रसङ्गाः ।

तत्र प्रथममवलोकनीयः शब्दकोषशास्त्रोपरि महाराज-
स्यास्य प्रभावः । कवितारचनावसरे कवितुरग्रे शब्दकोष-पराय-
वाचिनः शब्दान् समानीय समुपस्थापयति शब्दाश्च सैऽहमहि-
कयाऽऽजमान प्रस्तुवन्ति, किन्तु साहित्यदेवन्तेषा योग्यतानुपयो-
गितानपेक्षान्ताच्च निपुण निरीक्ष्य कमप्येक विचित्रादिगति—
धुम्नामु केवलमयमेव शब्दोऽत्र प्रतिष्ठाप्राप्त्यर्थोऽन्यतां विमर्शरिदे-
नमनुगृह्णानीरदाप्यर्वादिशिष्टाः शब्दा न्यवहृता इव देतेन
न्यदुद्बुधाः प्रातरनूता इव स्वस्वनितये निलीयन्ते । यथा हि—

तव प्रतादात् कुतुमायुवोऽपि सहायमेकं मधुमेव लब्ध्वा ।

कुर्या हरस्यापि पिनाकपाणिर्वैद्यञ्जलि के नम घन्दिनोऽग्रे ॥

पद्यस्यास्य रचनानेहसि यदा कालिदानस्य संश्लेषे शिबस्य
पर्यायवाचिनः कपालपाणि-पिनाकपाणि-वृषध्वज-दिनम्बर-प्रभृ-
तयः सर्वे शब्दाः शब्दकोषेणोपस्थापितास्तदा नटिति माहित-
प्रभुः कालिदानमतो नूचीत्—बन्धे ! नृत्स्यपि नमानापेदाचकेषु
शब्देऽप्येव केवलमहमिह पिनाकपाणि-शब्दमेव सङ्ग्रहीतुं
त्वानादिशामि, नहि मदाज्ञानन्तरेण त्वया कोऽप्यन्यः शब्द-

श्चयनीगः, अन्यथा 'काव्यप्रकाश' नामकस्यास्माकं विधिपुस्तकस्य सप्तमखण्डस्यामुकामुकवारया त्वं दण्डनीयो भविष्यसि । यतोऽत्र शिवस्य सातिशय-दुष्प्रवृत्त्यत्व-सूचनाय "पिनाकपाणि" शब्द एव समुचितो नान्ये कपालपाणि-दिगम्बरादयो दंग्यद्योतकाः शब्दास्तादृशीं गोप्यतां विभ्रति । एवमेवात्र शङ्करनाममु शिव-मृड-मव-हर-प्रभृतिषु द्विमातृकेषु द्वयक्षरेषु हरणमामर्त्य-व्यञ्जक-त्वाद्वरशब्द एव त्वया प्रयोक्तव्यः । अन्यथात्वे तेनैवापराधेन निग्रहीष्यसे—इति ।

अथ पुनः कदाचित्—

द्वय गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः ।
कला च सा कान्तिमती कलावतम्भवमस्य लोफस्य च नेत्रकौमुदी॥

पद्यस्यास्य शब्दयोजनावसरे कोपः साहित्यदेवस्य पिना-कपाणिशब्दे सविशेषं स्नेहमनुग्रहश्चानुमाय महाराजस्य कृपा-भाजनतां लब्धुमिवात्रापि पिनाकपाणिमेव शब्दं विना विचारं प्रास्तावीत् । किन्तु हन्त, महाराजोऽयं वराकं कोपं तिरस्कुर्वन् धनगम्भीरस्वरेणाभाषीद् :— रे बालमते ! वक्तृबोद्धव्ययोः प्रकरणमपि न किञ्चिदवगच्छसि ? इयमुक्तिस्तपस्यन्तो हिमसुतां पार्वतीं ब्रह्मचारिवेषेण छलयतः शङ्करस्यात्मनिन्दापरा वृत्तौ, शिवनिन्दायामेवात्र वक्तुस्तात्पर्यम् । पिनाकपाणिपदस्य किंवा पिनाकिशब्दस्य प्रयोगे तु पिनाकवत्तया वीरावगतेनिन्दा कथं स्यात् ? अतोऽत्र नाहं शब्दमिममभिनन्दामि । मदादेशेनेह 'कपालि' शब्दं प्रस्तुहि, यतः कपालि-पिनाकिपदयोरभिधेयोप-स्थापनाविशेषेऽपि वीरत्व-द्योतकत्वेन नात्र-पिनाकिपदस्यो-चित्यम्, कपालिपदश्च कपालसम्बन्धकृत-निखिलामङ्गलनिधान-त्वदुराचारत्व-स्पर्श-सम्भाषणाद्यनर्हत्वाद्यवगमेन पार्वत्यभिलषि-

तस्य शङ्करस्य बीभत्सालम्बनत्वेन निन्दातिशयं धोषयतीत्यत्रा-
स्येव पदस्य काव्यानुगुणतेति । श्रुत्वैतत्पराजित इव कोपोऽसा-
वाङ्मुखः परावर्तितः, कविना च 'कपालि'-शब्द एव प्रायुज्यत ।

सहैव साहित्यदेवो गच्छन्तं कोपं पुनराहूय तं सतर्कं
कुर्वन्नाह—कोपमहाशय ! यद्यपि त्वया नामकोपेषु बहवः शब्दाः
पुनर्पुंमकाः स्वीकृताः, किन्त्वहं मदीये सुखसाम्राज्येऽस्मत्प्रजा-
जनैरगादृतेभ्यः शब्देभ्यः कस्यामप्यवस्थायां प्रवेशान्तां न
दास्यामि । विनाज्ञां प्रविष्टेषु तु तेषु विधिग्रन्थस्य तृतीयधारया
'अप्रयुक्त' नाम्ना दोषदण्डेन दण्डविधानं करिष्यते । एवमेव
त्वदधिकारे प्रसिद्धाप्रसिद्धोभयवाचिनः उभयार्थका अपि बहवः
शब्दाः सन्ति, परन्तु तेष्वपि मदीये क्षेत्रेऽप्रसिद्धार्थशब्दानां
प्रयोगो नैव विधेयः, अन्यथाऽस्मिन्नपराधे गिहृताभं दोषदण्ड-
भागमविष्यति । श्लेषादौ तु विशेषपरिस्थित्या तवायमपराधः
क्षंस्मते—इत्यादिद्य तं विसर्जयाम्बभूव । तदिदमस्ति नाम-
कोपोपरि साहित्यदेवस्य नियन्त्रणम् ।

अथ साम्प्रतं शास्त्राणां मूर्धन्यपदमधितिष्ठासौव्याकरण-
स्यापि साहित्यानुगामिता विलोकनीया । यद्यपि साहित्यदेवेन
व्याकरणशास्त्रस्य कार्यक्षमता, निष्पक्षपतिता, नोतिनिपुणतां सर्वंगा-
मितां, श्रेष्ठपीविशेषतां व्यावलीक्य तस्य नपुंसकत्वेऽप्यात्मसाम्राज्ये
तस्मै प्रधानमन्त्रिपदस्यानमदोयत, किन्तु सहैव गुणियगणनिकयो-
पलोऽयं देवो व्याकरणं सावधानमपि कुर्वन्नभाणीत् —व्याकरण-
महोदय ! यदि मदीये साम्राज्यक्षेत्रे तव स्वत्पाऽप्युपेक्षा मददृष्टि-
पयमुपैष्यति तर्हि त्वदाश्रितं तत्पदं वाक्यं वा भ्रष्टति 'श्रुत-
संस्कृति' नामकेन महापराध-ध्यञ्जकेन दोषेण निग्रहीष्यामीति
त्वया नित्यं सतर्केण भाव्यम् ।

साहित्यस्य सार्वभौमराज्यम्

एवं साहित्यमहाराजेनानुशिष्टो व्याकरणमहाशयः काव्य-
क्षेत्रे विचरन्नेकदा केनचन कविना 'दक्षिते उत्पले एते अग्निं
मनताङ्गि ते' इति श्लोकाद्यं समाप्तो पृष्ठः—श्रीमान् ! व्याकरण-
चन्द्र ! किमयं पद्याद्यं भागो भवद्दृष्ट्या विशुद्धं स्वरूपं कलयति ?
तेनोक्तं नात्र काव्यशुद्धिः । प्रतिपदमत्र शाब्दे शास्त्रे नाति-
निष्णातानां दृष्टावशुद्ध इव दृश्यमानोऽपि सन्धिविश्लेषः प्रगृह्यता-
मूलकत्वात्पाणिनिमुनेः सूत्रानुसारं सर्वथा शुद्ध एवेति । वराकः
कविव्याकरणवचसा तं शुद्धं मन्यमानः साहित्यदेवायापि
न्यवेदयत्, व्याकरणमहाशयस्य समर्थनं न्यावेदयत् । ध्रुत्वैतन्महा-
राजस्तदाहूय जगाद.—व्याकरण ! यद्यपि मया सन्धि-विषये
प्रगृह्यहेतुको विश्लेषः स्वीकृतस्तथाप्येवंविधसन्धिविश्लेषस्या-
सकृत्प्रयोगो मम क्षेत्रे दण्डनीयः । तद्गच्छ, न पुनः कदापि विना
विचारं कार्यं करणीयम् ।

एवं व्यतीतेषु कतिचन दिवसेषु पुनरेकदा कश्चनान्यः
कविव्याकरणमहाशयानुमतः श्रीमतः साहित्यदेवस्य संमुखे—

तत उदित उदारहारहारिण् तिरुच्चैरुदयाचलाविवेन्दुः ।

निजवंश उदात्तकान्तकान्तिर्वत् मुक्तामणिवच्चकाभ्यमर्घः॥

पद्यमिदं प्राप्तीत् । अपरदक्षकः कविस्तदैव व्याकरणस्य
समर्थनं लब्ध्वा महाराजाग्रे—

वेगादुड्डीय गमने क्षलण्डामरचेष्टितः ।

अयमुत्तपते पद्मे ततोऽर्ध्वं रुचिङ्कुरु ॥

श्लोकमिममुपास्थापयत् । महाराजः साहित्यदेवः पद्य-
द्वयोनिर्मां विलोक्य ऋतिं व्याकरणमुपस्थापयितुं तमादिदेश ।

उपस्थितेऽप्य भीतातिमोते तस्मिन् महाराजेनावध्यतः—रे विचित्रप्रज्ञ मन्त्रिवर्य ! हास्यमायाति त्वद्वुद्धिदिलासे । मया पूर्वमेवोक्तं यन्मम कार्यं विना विचारं न कार्यम् । मदीये काव्य-क्षेत्रे विचरणमसिधारासञ्चलनमस्ति । अहं मन्वे 'तत् उदितः' इत्यादिपक्षे त्वश्रियमानुसारं "लोपः शाक्यस्य" इति नियमेन विहितस्यापि लोपस्य "आद्गुणः" इत्यनेनोपनिषमेन प्राप्तं गुणं प्रति "पूर्वत्रासिद्धम्" इति विशेषनियमप्रभावादसिद्धिविधानादसिद्धिहेतुकोऽयं सन्धिविश्लेषः सर्वथा भुङ्क्ष्व, किन्त्वस्मद्भाष्ये त्विदमपि कर्म वन्धनशयित्यमुगत्स्थापयतीति परिहेमोऽयमपि विश्लेषः । यदि सकृदस्य प्रयोगस्तर्हि कायश्चन त्वं सन्तुष्यः स्याः ।

अथ चापरं 'वेगादुड्डीय०' पद्यं तद्दर्शयित्वा पुनस्तन्यवकु-
वंधिव प्राह महाराजः— हन्त हन्त व्याकरणमहाशय !
शब्दसर्जनसमुत्सुकोऽपि वस्तुतत्त्वं नपुंसक एव, किमपि तु
नावगच्छति, समाजभयमपि न चिन्तयति । अरे ! "चलण्डामर"
इत्यत्र सन्धावुत्पन्न—सण्डा—शब्दस्यापभ्रंशविधया पुंव्यञ्जन—
व्यञ्जकत्वादश्लीलता किं त्वां न लज्जयति ? अत्रैव च पुनः
'रुचिङ्कुरु' इत्यत्र स्त्रीगुह्याङ्गव्यञ्जक "चिङ्कु" शब्दोत्पत्त्यापि
स्पष्टं दरोद्वेगमानाश्लीलता सहृदयानां शिरो नमयति ।
किञ्चित्तु विचार्यं कार्यं करणोयम् । तद्याहि, न पुनरत्रेऽनावधानेन
स्यात्तव्यं त्वया । एवं महाराजाज्ञां सुमनोमालामिव शिरसि
निधाय प्रत्यानुमुपक्रान्त एव तस्मिन् पुनर्देवस्तदाहूयावोचत् :—
शृणु शृणु, भूयोऽपि किञ्चिदनुशासनोयोऽस्ति । पश्य, यद्यपि
सन्धिविषये स्वीकृतस्य 'सा विवक्षामपेक्षते' इति त्वश्रियमानु-
सारं सर्वत्र सन्धिकार्यं नावश्यकं, किन्त्वत्र मर्मको विशेषनियमो

वर्तते—“नित्यं संहितैकपदवत् पादेष्वर्धान्तवर्जम्” इत्यस्मादनु-
शासनात्पद्ये सन्धेर्नित्यत्वं न त्वया विस्मरणीयम् । एतन्निघ-
मोत्सङ्घनादपि दण्डनीयो भविष्यसि । एवं निपुणं सन्दिश्य
प्रस्थापितो ध्याकरणमहाशयः पुनः कदाचित् कमनीये काव्य-
कानने विचरन् केनचन कविना सन्दृष्टां—

“पुना रम्या निशा बाले मधुरा मा कृया वृया ॥”

“धीरो वीरो नरो याति युद्धे सिंहो यया वने ॥”

पद्यार्धद्वयोमिमा शुद्धरूपेण स्वीकृत्य देवादेशपालनमनुमाय
पुरस्कारपरिनिप्सया स्वयमेव महाराजस्य सेवायामनैपीत्,
किन्तु हहो तदवलोकनसमकालमेव महाराजः क्रुद्धः सन्नपि
स्मयमान इव तदवादीत्—हंहो वृयापुष्ट व्याकरण ! ‘पुना
'रम्या निशा बाले० इत्यादिपद्यांशोऽयं यद्यपि ‘रोरि’ प्रभृति-
सूत्रानुसारं त्वददृष्ट्या शुद्ध एव किन्तु बालबुद्धे ! मदीये माधुर्य-
साम्राज्ये त्वेकान्ततो विसर्गाणां लोपोऽपि सहृदयानां मानसे
विकृत्युत्पादनादपराधकोटौ समायाति । अपि जानासि ?
अस्मिन्नपराधे लुप्तविसर्गाभिधेन दोषेण दण्डयतेऽपराधी । एव-
मेव ‘धीरो वीरो नरो याति०’ इत्यंशोऽपि त्वदीयेन “हशि च”
“अतो रोरप्लुतादप्लुते” इत्यादिनियमेन तु नैव दुष्टः, परं मम
रसमये विषये त्वयमप्यसकृत्पातेन दोषमेवोत्पादयतीत्यत्राप्यस्माकं
विधिग्रन्थस्यामुकाभुकधारया ‘आहञ्जविसर्ग’ नामकदोषारोपणस्य
दण्डस्य विधानमस्ति । यमकादिप्रसङ्गे त्वस्माकं विरोपाज्ञयाऽत्र
नादानमपि क्रियते । प्रसङ्गोऽत्रेदमपि त्वामवगमयामि यत्पद्ये
रन्त्येण विसर्गप्रयोगोऽपि न मह्यं रोचते । अतः सर्वथा मम
क्षेत्रेऽग्रे विचार्यैव पदं निधेयम्, अन्यथा मन्त्रिपदमिदमाहुरि-
श्यामोत्यादिष्य तत् प्राहिणोत् । एवं भूयोऽपि तिरस्कृत उद्विग्न-

चेता व्याकरणमहाशयः स्वस्थानमुपेत्य यावत् मुखश्चासं गृह्णाति
तावदेवान्यः कश्चन कविः—

‘उद्यंसावत्र तर्वाली मवंन्ते चार्ववस्थितिः’

इति पद्यार्थं रचयित्वा तच्छुद्धनायां मन्त्रिमहोदयमनुमति
याचमान उपतस्यौ । व्याकरणेन मन्त्रिणा विचारितं यदस्मिन्
पद्यार्थे नासकृत् प्रपुष्ट्यतामूलकः सन्धिविश्लेषो नाप्यसिद्धिहेतुकः
सन्धिविश्लेषो, नैवाश्लीलत्वव्यञ्जकः सन्धिप्रयोगः, नापि चात्र
लुप्तविसर्गादय एव दोषाः । अतः सर्वथा शुद्धतमं पा रचनेति
निश्चित्य मनसि मोदमानः स्वामिसक्ताशाकुपहारं लिप्तमान-
श्चाविलम्बमेव कविना सह साहित्यराजसभायामुपस्थाय महा-
राजाय स्वयं हि तं पद्यार्थं वाचयित्वा न्यवेदयत् । श्रुत्वा तं महा-
राजस्तदा सनासालिङ्गभ्रूसङ्कोचं तिर्यग् विलोक्य पद्यारापत्रमा-
शिखपादश्च व्याकरणमहाशयं धूर्णयन् मेवगम्भीरया गिरा
न्यगदीत् :— महाशय ! मम मन्त्रिरदनिर्वाहः परमदुष्करः ।
ममेदं क्षेत्रं सुमनोमयम् । अत्र स्वल्पमप्यनामञ्जस्यं दुनोति
चेतश्चेतस्विनामतोऽत्र सन्धि-वष्टतामपि नाहं सहे । पश्य, हृक्षो
वैयाकरणो यत्र ‘शुष्को दृढास्तिष्ठत्यत्रे’ इति वाक्यं व्याहरन्
सहृदयहृदयेषु शङ्कुमिव निखन्ति तत्र साहित्यवित्सर्जन
इममेव भावं ‘नोरस—तहरिह विलसति पुरतः’ अनेन वाक्येन
प्रकटयन् पीयूषविश्रुपः सिञ्चन्निवानुभूयते । अतः कोमलकान्त-
पदावलीनामेवात्र प्राधान्यमवच्छेदः । एवं सुचिरं स्वामिसन्देहं
श्रुत्वाऽऽत्मनो गेहमुपागते व्याकरणे व्यतीतेषु कतिपयदिवसेषु
पुनरन्यः कश्चित् कविः— ‘गीतेषु कर्षमादरे चेतमृषुमया मृगौ’
इत्यादिकं पद्यं नीत्वा व्याकरणमहानुभावं प्रादशयत्तदनुमतिञ्चा-

याचत् । वली-स्य व्याकरणस्य वीक्षणे नात्र काप्यशुद्धिः
समायातेत्येव वराकोऽस्यापि शुद्धत्वे स्वानुमतिं प्रकटयामास ।
कविस्तु तच्छुद्धं मन्यमानो यथावसरं महाराजमपि दर्शयाम्बभूव ।
मन्त्रिमहोदयस्यानुमतिमपि च कथयाम्बभूव । दृष्टमात्रे हि
तस्मिन् देव आसन्नपरिचारकं कोपमाहूय विहसन्नाह—हंहो,
कीदृशोऽयमस्ति स्थूलघिषणो व्याकरणमहाशयः ? अनैकधा
बोधितोऽपि न किमप्यवगच्छति । समानयनीयोऽसौ मम सभायां
साम्प्रतमेव । तदादेशात्समुपस्थिते तस्मिन् साहित्यदेवस्तं
भूयोऽपि सज्जयन्नवोचत् :—महाशय ! त्वमिदमपि न जानासि
यदत्राङ्पूर्वो दुदाऽघातुर्दानार्थेऽवाचकः । ईदृग्विधेष्वपराधेषु त्वम्
“अवाचकत्व” दोषेण निग्रहीष्यसे । एतदतिरिक्तमित्यप्यवधेयम्
यद्यपि धातूनामनेकेऽर्थाः स्वीकृताः सन्ति, तथापि मदोये सुम-
सौकुमार्ये साम्राज्ये तु सर्वत्र जनतामु प्रचलिता एव धात्वर्थाः
स्वीकार्या भविष्यन्ति । अन्यथात्वे—

सज्जानम्रमुधी बाला लावण्यामृतवापिका ।

मन्दं मन्दं सखीवाक्यैरुपहन्ति प्रियं निशि ॥

इत्यादिषु स्थलेषु त्वम् ‘असमर्थ’नाम्ना दोषेण दण्डयिष्यसे ।
यतोऽत्र हन्तीति पदं गमनार्थे पठितमपि न तत्र समर्थम् । यदि
पुनरथे कदाचित्स्वकीये कर्मणि तव त्रुटिरवलोकयिष्यते तर्हि
निश्चप्रचं त्वं मन्त्रिपदात्प्रच्यावयिष्यसे । बहुवारं त्वामबोधयाम्,
न भूयः कदापीदृश्युपेक्षा करणीया । तत्सम्प्रति गच्छेति सर्व-
समक्षमेवं पदे पदे न्यक्कृतो वराको व्याकरण-महाशयः स्वानि
भाग्यानि निन्दन् ‘शेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः’ इति
पद्यांशं मनसि साम्रोडं व्याहरन् स्वकीयमावासमुपेत्य विपण-

वदनः खट्वायां सुचिरं तस्थौ। अयमस्त्यनुशासनप्रभावः साहित्य-
देवस्य व्याकरणोपरि ।

महाराजोऽयं साहित्यदेवः सर्वाण्येव शास्त्राणि विना
पक्षपातं समानरूपेण शास्तीति साम्प्रत छन्दःशास्त्रोपर्ययस्य
नियन्त्रणं कर्णे करणीयम् । यथासौ कोप-व्याकरणे स्वानुशासने
रक्षति तथा छन्दःशास्त्रमपि, स्वल्पेऽप्यपराधे च तदपि
दण्डयति । काव्यविच्छिद्यनुभूत्यभीप्सया साहित्यक्षेत्रे प्रविष्ट-
मात्र एवास्मिन् शास्त्रे देवस्तदुपदिशति :— छन्दोमहागय !
काव्यसाहित्योपवनपवनसेवनाय मम नियन्त्रणेऽवस्थान परमा-
वश्यकमस्तीति किञ्चिदनुशासनोद्योऽसि । अहं मन्ये, पूर्वंसूरि-
भिस्त्वन्नियमा निश्चिताः किन्तु साहित्यक्षेत्रप्रवेगार्थं तु सन्ति
त्वत्कृतेऽपि कतिचन मम विशेषनियमाः तदुपेक्षायाञ्च त्वमव्य-
स्मद्विधिपुस्तकस्यामुक्तामुक्धारया 'हृतवृत्त' दोषेण दण्टनीयो
भविष्यति । पश्य, छन्दोलक्षणानुसरणेऽप्यहमश्रव्यतां तु नैव
सहिष्ये । वृत्तानां श्रव्यत्वाश्रव्यत्वज्ञप्तये सन्ति केचन मदीयाः
स्वकीया नियमाः । यथा—

“अक्षरैस्त्र्यक्षरैरेव छेदैरामाति दोषकम् ।”

“विसर्गयुक्तैः पादान्तैः शोभामेति रसोद्धता”

“साकारार्थं विसर्गान्तैः सर्वपादैः सविभ्रमा ।”

स्वागता स्वागता भाति कविकर्मविंतासिनो” इत्याद्याः ।

सर्वेषामेषामयमेव सारभूतोऽर्थो यत्—“सर्वत्राव्यभिचारेण
श्रव्यतैव गरीयसी” इति । अतो मम क्षेत्रे लक्षणानुसरणेऽपि
सहृदयजनानुभवसिद्धा वृत्तानामश्रव्यता परिहेया । अन्यथाचरणे
त्वत्कृतेऽपि सर्वेव धारया निग्रहविधानं विद्यते ।

अन्यच्च महाशय, वृत्तानां रसानुगुण्येऽपि पूर्णमवधेयम् ।
नेदमुपेक्षणीयम् । यद्यपि सन्ति भेदोपभेदरत्नानि वृत्तानि,
किन्तु न सर्वत्र सर्वाणि सहृदय-हृदयावर्जकानि । अतोऽत्राप्यहं
त्वान् नियमविशेषान् निर्दिशामि । यथा—

शमोपदेशवृत्तान्ते सन्तः शंसन्त्यनुष्टुभम् ।
रथोद्धता विभांशेषु मय्या चन्द्रोदयादिषु ॥
पाङ्गुण्यप्रगुणा भीतिर्वंशस्येन विरानते ।
औदायंरुचिरोचित्यविचारे हरिणी मता ॥
प्रावृद्धप्रवासव्यसने मन्दाक्रान्ता सुशोभते ।
शौर्यस्तवे नृपादीनां शार्दूलक्रीडितं मतम् ॥
दोषकस्यानुगुण्यञ्च कविभिः स्वीकृतं हस्ते ॥ इत्यादि

एतद्विरुद्धाचरणे स एव 'हृतवृत्त' दोषः समारोपयिष्यते ।
एतदतिरिक्तं पुनरप्येकस्मिन् विषयेऽनुशासनीयोऽसि । यद्यपि
त्वदीये विधिपुस्तके पदान्तलघुगुरु-व्यवस्था-विषये लिखितं
वर्तते—

सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गो च गुरुर्भवेत् ।

वर्णः संयोगपूर्वश्च तथा पादान्तगोऽपि वा ॥ इति ।

एतदनुसारं प्रत्येकचरणस्यान्ते लघ्वक्षरस्यापि गुरुभाव
उक्तस्तथापि मदोयास्त्यत्र विशेषाज्ञा 'न पादान्ते लघोगुं स्त्वञ्च
'सर्वत्र' इति । अतस्त्वया केवलं द्वितीय—चतुर्थपादान्तलघोगुं स्त्वं
प्रयोक्तव्यम् । प्रथम-तृतीयपादान्तलघोगुं स्त्वञ्च वसन्ततिलका-
दिपरत्वमेव । यत एवम्प्रायेषु वृत्तेषु प्रथम-तृतीयपादावसाने
लघुवर्णसङ्ग्राहेऽपि श्रव्यता नापचीयते । अन्यथाचरणे त्वामत्रापि

‘हृतवृत्’ दोषेण निग्रहीष्यामि । एवं हि महाराजः साहित्य-
देवश्छन्दःशास्त्रमपि स्वशासने नियन्त्रितं चरीकरीतीति
भाव्यम् ।

यथायं महाराजः कोष-व्याकरणादीनि प्रतिपदं दमयति,
नियन्त्रयति, व्यवस्थापयति च तथाय ज्योतिष-दर्शनादुक्तं-
प्रभृतीन्यपि शास्त्राणि स्वनियोगे रक्षति । स्वल्पेऽप्यनोचिते
ताव्यपि ऋटित्यनुशास्ति दण्डयति च । प्रारम्भेऽयं महाराजः
सर्वाणीमान्याहूयैवमवगमयति—युयं त्वेकदेशिनो वस्तुं ध्वे,
मदीयत्वास्ति सार्वभौमं राज्य सार्वजनोत्तमम् । युष्माकं क्षेत्रेऽनेके
ये स्वपारिभाषिकाः शब्दाः प्रचलिताः सन्ति, कामं प्रचलन्तु
ते आत्मनः क्षेत्रे, परं न ते मदीये विषये प्रवेशमहन्ति । अन-
धिकृतप्रवेशात्तोषामहं तत्कालमेव नियमानुसारम् “अप्रतीत”
नाम्ना दोषेण युष्मान् दण्डयिष्यामि । उदाहरणरूपेण पद्याशो-
ज्यं द्रष्टव्यः—“योगेन दलिताशयः” इत्यत्र वासनापेक्ष्यमाणयशब्दो
योगदर्शन एव प्रतीतोऽस्ति । यतः “क्लेशकर्मविषायास्तदंरपरा-
दृष्टः पुण्यविशेष इति” (पा. यो. सू. १।२४) अत्र हि वासनापेक्षक
‘आशय’ शब्दः प्रयुक्तः, वासना चात्र संसारनिदानं मिथ्याज्ञान-
जन्यः संस्कारविशेषः । अत एकदेशित्वादयः शब्दो मदीये
राज्यक्षेत्रे परिहृत्यः । एवमेव “नमो जामित्रवाहवे” अत्र चतुः
सङ्ख्याकृते प्रयुक्तो जामित्रशब्दः केवलं ज्योतिषशास्त्र एव
प्रतीतो विद्यते । अत एकदेशित्वाज्ज्योतिषक्षेत्रमात्रप्रचलिता
अपि शब्दा अत्र परिहृत्याः । तथैव—

“वन्देहीव निहन्ति तापवितरं पुंसां शरत्चन्द्रिका”

शारदी कौमुदी मनुष्याणां सन्तापं ‘वन्देही’ इव जघान्
पिप्पल्योपधिरिव नाशयतीत्यत्र पिप्पल्योपधकृते प्रयुक्तो वन्देही-

सन्दः केवलमायुर्वेदशास्त्र एव प्रसिद्धः । आयुर्वेदशास्त्राननु-
 योलिनां वेदेहोपदार्थनिभिज्ञानां विज्ञानां तु न तदर्थबोधः ।
 अतोऽत्राप्यप्रतीतत्वदोषारोपणं ज्ञेयम् । दूषकताबीजन्त्वत्र
 सर्वत्र तत्तच्छास्त्रानभिज्ञस्य सादृश्यानुपस्थितिः । अतः एवं
 यत्र तच्छास्त्राभिज्ञ एव प्रतिपाद्यः स्वयमेव वा परामर्शस्तत्र
 न दोषत्वमित्यपि सर्वैर्युष्माभिः स्मरणीयम् । एवं सर्वाण्येव
 शास्त्राणि सम्बोध्य स्वल्पं त्रासयित्वा च पुनः श्लक्ष्णया वाचा
 सान्त्वयता नैसर्गिककारुण्यपारावारैर्न महाराजेन निगदितम्—
 भ्रातरः ! न मुष्माभिरन्यथा विचारणीयं न वा भयि विरोध-
 भावश्चिन्तनीयो न च काप्यन्याऽसत्कल्पना कल्पनीया । सर्वं
 मयेदं राज्यमर्यादा-परिपालनायैव क्रियते । यद्यहमेव न कुर्या-
 स्तर्हि स्वातन्त्र्यमवसम्ब्य यत्किञ्चिद्वादिन्यो मम प्रजाः सर्वाः
 स्थितीः सङ्किरेयुः । अवलोकनीयास्तावज्ज्योतिर्विद एव ।
 अनियन्त्रिता इमेऽष्टमीं तिथिं बोधयितुं कथयिष्यन्ति यदद्य
 मरणतिथिर्वर्तते, अथवा कुत्रचिन्मध्यैरङ्गमञ्चं सप्तमवेनासन-
 मधिस्थितं जनं वीक्ष्यते वदिष्यन्ति यदयं पाताले स्थितोऽस्ति ।
 यत इमौ शब्दौ ज्योतिषशास्त्रे क्रमशोऽष्टमीं सप्तमीञ्च सङ्ख्यां
 परिभाषेते ।

अथ पुनर्याकरणस्य नियन्त्रणशैथिल्याद्वयाकरणाः ‘गुणाः
 पूजास्थानं’ इत्यत्र ‘अवेद् पूजास्थानम्’ वक्तुं प्रारप्स्यन्ते,
 तथैव “भारते सम्पदां वृद्धिः” इत्यस्य स्थाने “भारते सम्पदा-
 मादं च” एव लपिष्यन्ति । अथ च कस्यचिद् गलस्य स्वरभङ्गं
 दृष्ट्वा झटिति वदिष्यन्ति—हंहो ! अस्य अज्मङ्गो जातः” इति
 एवमयं महाराजः स्वाः प्रजाः पालयन् ताः शोभनं पन्थानं प्रद-
 शेयन्, उच्छृङ्खलतायां दग्धविधानेन दमयन्, नियमानुसारं
 नियमयन् दण्डयश्च स्वमर्यादां स्थापयति ।

किमन्यद्, अयं शास्त्रसार्वभौमासनमाविष्टायात्मीयाना-
मपि काव्यरसान्धूरादीनामनोचित्यं न दिदृक्षते । एतानपि
नियन्त्रयति, दूषयति चानोचित्ये । निष्पक्षपातं विना भयं सर्वानपि
शास्त्राणि नियन्त्रयताञ्जेन देवेन काव्यप्राणभूतो रसोऽपि समा-
दिश्यते :— रसमहाशय ! न भवतो नापि स्याधि-सञ्चारिणोः
स्वराब्देन कुत्राप्यभिव्यक्तिर्भवेत् । सदा भवदादिभिर्व्यङ्ग्यम-
योदयैवोपस्थेयम् । प्रतिकूल-विभावादीनामपि ग्रहणं न विधेयम्,
अनुभाव-विभावयोः कष्टाक्षेपः सहृदयेभ्यो न रोचते, अनुचितेऽ-
वसरे रसस्य प्रकटनं छेदनञ्चाप्यस्मत्क्षेत्रे न भवेताम् । पुनः
पुनरसदीप्तिमप्यहं न चाञ्छामि । अङ्गिनोज्जुनसन्धानं, तथा-
ऽङ्गस्यातिविस्तृतवर्णनमप्यनुचितं कस्याम्यहम्, प्रकृतिविपर्यय-
ममर्पणोचित्यञ्चाप्यहं न दिदृक्षं । एतैव ये मम प्राणप्रियाः
सहृदयाः कविशिरोमणयः सन्ति तैरपि निश्चितस्य—

असतोऽपि निबन्धेन सतामप्यनिबन्धनात् ।

नियमस्य पुरस्कारात् सम्प्रदायस्त्रिधा कवेः ॥

इत्येवं विधस्य त्रिविधस्य कवि-सम्प्रदायस्य विरुद्धमपि
न किञ्चिदहं शुभ्रपे ।

एवमयं महाराजः साहित्यदेव आत्मीयानपि नियन्त्रणे
रसन् धर्म-निरपेक्षञ्च राज्यं कुर्वन्नपि सर्वान् शास्त्रनागरिकान्
स्वे स्वे धर्मे व्यवस्थापयन् सर्वदेव परमात्मीयत्वेन समाहृतः।
सततं सहृदयान् प्रेरयतीतीति किं कथनीयं शास्त्रसार्वभौमस्य
साहित्यदेवस्य महामहनीयमहिमत्त्वे ?

काव्यस्वरूपम्

निश्चप्रश्नं करालकलिकालकलुपित-भानसानां मानुषाणां मनसः शाश्वतये, विनोदाय, ब्रह्मानन्दसहोदरामोदलब्धये च कवितैवैका पीयूषधारा या सहृदयान् अविरतमलौकिकेन रसेनाप्लावयन्ती चतुर्वर्गसाधनायापि भवति । सुन्दरलोकातिशायिभाव-प्रभावेणैवेयं कविता जडं विज्ञयति, विज्ञं विद्योत्तयति, निर्बलं सबलयति, निरुत्साहं समुत्साहयति, निरञ्जनं रञ्जयति, निर्धनं धनयति, दुःखिनं सुखयति, व्यवहारनिप्यन्दविम्रुपः प्रसारयति, शिवेतरं क्षययति, सद्यः परनिवृत्तिश्च सम्पादयति । किमन्यत्, सेयं स्वोपासकेभ्यः प्रयच्छति महान्तमर्यम्, अपहरति समस्तमनर्थम्, वितरति लौकिकं विज्ञानम्, अपनयति सर्वविधमज्ञानम्, वितनोति विमलं यशः, सन्तनोति निःशेषं श्रेयः, दूरीकरोति दुरितानि, विमलीकरोति हृदयानि, कान्तोपदेशसम्मितेन सदुपदेशेन सहजमेव कर्मणि नियोजयति च । सेयं कवितैव सर्वमङ्गलमञ्जुनेन काव्येन नाम्ना अभिधीयते । यस्य लक्षणपरिभाषणे प्राच्यो विद्वांसः प्रकटयन्ति स्वं स्वं शेमुषी-विलासमेवम् :—

शब्दायोः सहितो काव्यम्—

इति मामहः ।

निर्दोषं गुणालङ्कार-रसवद् वाक्यं काव्यम्—

इति भोजः ।

गुणालङ्कारयुक्तो शब्दायोः काव्यम्—

इति वामनः ।

गुणालङ्कार-रोति-रसोपेतः साधुराब्दार्थसन्दर्भः काव्यम्—

इति वाग्मयः ।

निर्दोषं गुणालङ्कारलक्षणरोति-धृतिमद्वाक्यं काव्यम्—

इति पीयूषवर्णः ।

काव्यं रसादिमद्वाक्यं धृतं सुखविशेषकृत्— इति शौद्रोदनिः ।

निर्दोषा लक्षणवती सरोतिगुणगुम्फिता,
सालङ्काररसानेकधृतिर्वाक् काव्यनाममाक्— इति जयदेवः ।

शब्दायोः सहितो बह्वकविध्यापारसातिनी,
बन्धे व्यवस्थितो काव्यं तद्विदाह्लादकारिणी— इति कुन्तकः ।

रसालङ्कारयुक्तं सुखविशेषलक्षणं काव्यम्— इति कैशवमिश्रः ।

इष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम्— इति दण्डी ।

ध्वन्यात्मकं वाक्यं काव्यम्— इति आनन्दवर्धनः ।

काव्यं विशिष्ट-शब्दार्थसाहित्यसदसङ्कृतिः— इति क्षेमेन्द्रः ।

वाक्यं रसात्मकं काव्यम्— इति विद्वनायः ।

रमणीयार्थ-प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्— इति जगन्नाथः ।

एवं बहुनिर्भन्त्यकारैः स्व-स्वतिष्ठान्तमनुवृत्त्य काव्यलक्षणमक्रियत, किन्तु राजानकमम्मटः प्रायः सर्वेदानमोषां विदुषां सारभूतमिदं काव्यलक्षणं लिखेत्—“तददोषो शब्दायोः सगुणबन्ध-सङ्कृतो पुनः शब्दवि” इति । अर्थात् अवाचकत्वविलिप्त-व-भ्राम्यत्व-ध्रुवतत्त्व-प्रतिप्रनृतिदोषान्मो, साधुर्य-प्रसादादिगुणगणविशिष्टो, अनुप्रासोपमादिशब्दार्थोन्मयविधालङ्कारविभूषितो, अथ पुनः कुत्रचित् स्फुटालङ्काररहितावपि शब्दायोः काव्यम् ।

अत्र हि ‘शब्दः काव्यम्, न शब्दायोः’ इति पण्डितराजोपाधिसनायो जगन्नाथः । अत्येवं विचारसराणिः—काव्यं पठ्यते, वाक्यं रच्यते, काव्यादयोऽजगन्मते—इत्यादिविश्वजनीनो

व्यवहारः शब्दमेव काव्यकोटौ स्थिरयति, नार्थम् । नापि चैरग्विधेषु व्यवहारेषु रूढलक्षणया काव्यशब्दप्रयोगेणार्थोपस्थितिः, शब्दार्थयुगलस्य काव्यशब्दवाच्यत्वे प्रमाणाभावात्—इति । सेयं लौकिकव्यवहारानुप्राणिता शब्दस्यैव काव्यत्वे एका कोटिः ।

अथ च शब्दार्थयोः सम्मिलितरूपेण काव्यत्वे 'एको न द्वौ' इति व्यवहारबञ्चलोकवाक्यं न काव्यमिति व्यवहारापत्तिः । अर्थाद् एकद्वय-योग एव द्विशब्दवाच्यो भवति, न पुनर्द्विशब्दस्यावयवरूपेण वर्तमानः पृथक्-पृथक् एकशब्दः । एवमेव न श्लोकवाक्यं काव्यम्, शब्दस्यैव तस्यावयवत्वात्, नापि शब्दार्थयोर्विभिन्नरूपेण काव्यशब्दव्यवहारः, एकस्मिन् पद्ये काव्यद्वयव्यवहारापत्तेः । तस्माद्वेदशास्त्रपुराणादिलक्षणस्येवात्रापि काव्यलक्षणे शब्दप्रयोग एवोचितः, न शब्दार्थयुगलस्य । सेयं शब्दस्यैव काव्यत्वेऽपरा कोटिः । अतः काव्यस्य शब्दनिष्ठत्वमेव रुमुचितम्—इति रसगङ्गाधरकारो जगन्नाथः ।

परं नेदं कथनं समुचितं जगन्नाथस्य । यतः काव्यस्य यथा अवगणठनादिव्यवहारप्रचारो मध्येभूतं तथैव काव्यावबोधस्यापि । अवबोधश्चायस्यैव भवति न शब्दस्य । अत आस्वादव्यञ्जकत्वस्य शब्दार्थयोरविशेषादुभयत्रैव काव्यनिष्ठता समुचिता । वेदादिसंज्ञा न केवलं शब्दानामपितु शब्दार्थयोः सम्मिलितरूपस्य । अत एव 'तदधीते तद्वेदे' इति सूत्रं विशदयता भगवता पतञ्जलिना स्वीकृतः शब्दार्थयुगलसङ्कलितो वेदस्वरूप—प्रकारः सुमङ्गलो भवति । रूढलक्षणया च शब्दार्थयोः प्रत्येकमपि काव्यशब्दप्रयोगः कर्तुं शक्यते । अतो नात्र 'एको न द्वौ' इतिवत् तदापत्तिः । तेन शब्दार्थो—एव काव्यम्—इति मम्मटस्य सिद्धान्तो निर्वाधः ।

अथ “अदोषो” इत्यत्रापि किञ्चिद् विचार्यते । ‘अदोषो’ इत्यनेन किमु दोषसामान्याभावोऽभिप्रेतः, उत यत्किञ्चिद्दोषाभावः ? यत्किञ्चिद्दोषाभावश्चेत् तर्हि सत्यपि दोषे न काव्यात्म-
भूतरसविघातकस्य दोषस्योपस्थितावपि काव्यव्यवहारं को रीत्स्यति ? ततश्चोत्तमाधमादिकाव्यविभाग एव दुष्करः स्यात्, महाम् अनर्थश्चापत्तेत् । अतो दोषाभावस्याने दोषसामान्याभाव एव ग्रहीतव्यः । ये च पुनः ‘व्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः०” इत्यादौ सत्यप्यविमृष्टविधेयांशदोषे उत्तमकाव्यतास्वीकरणे विप्रतिपद्यन्ते, तत्रोच्यते— “अदोषो” इत्यत्र मञ्जुपदस्य ईपदर्थो नेयः, अनुवराकन्या इतिवत् । तेन च काव्यात्मभूतस्य रसस्यादिविघातकत्वे न दोषस्य दोषत्वम् । अतः पूर्वोक्तपक्षे अविमृष्टविधे-
यांशदोषसत्त्वेऽपि न व्यङ्ग्यार्थसतिः । मम्मटस्यायमेवास्त्याशयौ यस्मिन् पद्यांशे प्रतिपादितस्य व्यङ्ग्यार्थस्य येन दोषेण हानिर्न-
भवति स एवास्मान्नित्यक्तः । अत एव हि दोषस्य सक्षणं कृतं तेन—“पुरयार्थहेतिर्दोषः” इति । अर्थात् उद्देश्यप्रतीतिविघातकत्वं दोषत्वम् इति । ततश्चोक्तपक्षस्य चतुर्थे पादे सत्यपि विधेयानि-
मर्शदोषे व्यङ्ग्यार्थसत्तेरभावाद् रसशास्त्रकृत्संस्तम्भकाव्यताऽस्य स्वीकृता । अथ च ‘अदोषो’ इति विशेषेणात्र रससत्ताऽपि सूचिता भवति । अतो दोषाः रसापकर्षकाः, तेषामभावे च रसोऽग्वलता स्वतः सिद्धेव ।

“सगुणो” इत्यत्रापि भ्राम्यन्ति कतिचन । कथयन्ति ते, गुणास्तावद् रसघर्माः, तत्राचलस्थितिकाश्च । यथोक्तं स्वयं मम्मटेनैव—

“ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः ।

उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥” इति ।

तत्कथं रसधर्मत्वे सति तेषां शब्दार्थाभ्यां सह सङ्ग्रहः ?

अत्रोच्यते, रसोऽपि शब्दार्थोपस्थापितैर्विभावादिभिरेव व्यज्यते । अत एवात्र गुणशब्दस्य गुणाभिव्यञ्जकेषु शब्दार्थेष्व-
भिप्रायो नेयः । अर्थाद् गुणानां रसैकनिष्ठत्वेऽपि परम्परया तद-
भिव्यञ्जकशब्दार्थनिष्ठत्वम्—इति भावः ।

अथ कतिपये विश्वनायादयो भूयो वदन्ति यच्छब्दा-
र्थयो रसव्यञ्जकत्वादसद्वारा सयोगुणस्थितौ स्वीकृतायाम्
'सगुणी' इत्यत्र "सरसी" इति वाच्यमिति । अत्राप्युच्यते—
अज्ञातरहस्याः खलु ते काव्यानाम्, भ्रमावर्त्ते निपतिता अप्रापि
ते । यतः शब्दपदेन वाचक-लक्षक-व्यञ्जक-शब्दाः, अर्थपदेन च
वाच्यार्थ-लक्ष्यार्थ-व्यङ्ग्यार्था गृह्यन्ते । व्यङ्ग्यार्थे च स्वीकृते कथं
नाम रसापलायः ? इति त एव विचारयन्तु । मम्मटो हि अभि-
धया स्पष्टं कथनं नानुमोदते । अत एव स "सरसी" इति स्थाने
'सगुणी' इत्युक्त्वा व्यङ्ग्यमर्यादया शब्दार्थयोः सरसत्वं
सूचितवान् ।

कतिचन चात्र सगुणपदयोगेन गुणानां रसैकधर्मत्वाद्
गुणवत्त्वान्यथानुपपत्त्या स्वत एव रसग्रहणं मन्यन्ते ।

अथ च 'अनलङ्कृती' इत्यत्रापि 'ईषदर्थे' नञ्ग्रहण-
स्यैवाभिप्रायोऽस्ति मम्मटस्य । तेन हि सर्वत्र सालङ्कारो,
ष्वचिच्च अनलङ्कारो (स्फुटालङ्काररहितो) अपि शब्दार्थो
काव्यपदवाच्यो भवतः । अर्थात् धर्मत्कृत्याधायको शब्दार्थो
काव्यम्, इति ।

अत्रापि विप्रतिपत्तिं प्रदर्शयन्ति असन्तः क्रियन्तेः, यत्
'स्वीकृत्यापि बाह्याङ्गत्वं' कथं तेषां काव्यलक्षणे प्रवेशोऽक्रियत
'मम्मटेन । यथा नहि कस्याश्चिद् व्यक्तेर्व्यक्तित्वमन्तरेण हारा

अलङ्कारं नश्यति तथा काव्यस्यापि विनोयानुप्रासादनङ्कारं
न काव्यत्वमस्ति । अतोऽलङ्काराणां काव्यलक्षणे प्रवेशोऽनुचितः
एवेति ।

अत्रोच्यते, अत्रास्त्यभिप्रायो नम्यतस्यान्य एव । नाहु-
नालङ्काराणां बहिरङ्गत्वं प्रदत्तं ते बहिष्कृताः । अस्त्यस्त्वं
भावः, गुणालङ्कारौ रसस्योत्कर्षकावुभावेव, किन्तु गुणानां
रसैः सह साक्षात्सम्बन्धः अलङ्काराणां च परस्परसम्बन्धः ।
अर्थादलङ्काराः शब्दार्थद्वारैव रसं पोषयन्ति, अतोऽलङ्काराणां
रसैः सह अवलम्बितेरभावः । तेनास्त्य मते स्फुटरसालङ्कारान्य-
तरविशिष्टो शब्दार्थौ काव्यम् इति कलितोऽर्थः ।

अत्रायं संक्षेपः । नम्यते हि 'तददोषी' इति विलिख्य
काव्ये व्यङ्ग्यद्वारैव व्यङ्ग्यस्य रसस्य समुत्पत्तेरुपपन्नम् । यतो
दोषा भवन्ति रसापकर्षकाः, तदभावे च स्वत एव रसागमो
भवेत् । एवमेव 'सगुणी' इति विमेषणद्वारा तेन सूचितं यद्
गुणोपादानेनानि रसः स्वयमागतो भवति । यतो गुणो हि रस-
निष्ठाः ततश्च 'दिनं दिना यदनुरूपम्' तत्तेनाक्षिप्यते' इति नयेन
गुणवत्त्वान्मपानुरूपतया स्वयमेव रसोपादानं जायते । 'अन-
सङ्कतो' इत्यस्याभिप्रायो यतरे—सर्वत्र रसालङ्कारौ न्वचित्तु
अस्तुतालङ्कारौ शब्दार्थौ काव्यम् । अलङ्कारस्य विप्रत्ययेऽपि
तत्र व्यङ्ग्यस्याप्यनिवार्यता नवत्येव । यत्तद्विना सर्वत्र वैर-
स्यमेव प्रसरोसरोति । अतोऽत्र नञोऽलङ्कारार्थो नैषः । तेन च
सर्वत्र रसालङ्कारौ न्वचिदस्तुतालङ्कारावपि शब्दार्थौ काव्यम् ।
इति सिध्यति । एवं हि नम्यतोक्तं 'तददोषो शब्दार्थौ सगुणा-
वनसङ्कतो पुनः क्वापि' इदमेव काव्यलक्षणं निर्दिष्टम् ।

तदिदं काव्यं प्रति श्रुतान्वासविशिष्टा प्रतिभैव हेतुः ।
प्रतिभा च नवनवोन्मेषशालिनी नैषा । श्रुतान्वासप्रतिभैति

समुदितात्त्रय एव पदार्था दण्डचक्रादिन्यायेन काव्यं प्रति हेतुरिति मम्मटाशयः । काव्यनिर्माणसामर्थ्यमेव प्रतिभा, सा हि सहजोत्पादेति रुद्रटः । अभ्यासः काव्यकर्मणि व्यापारः—इत्यन्यः । काव्यक्रियायां कवेः समाधेरेव व्यापारः इत्यपरः— इत्यतमप्रासङ्गिकप्रपञ्चेन । प्रकृतमनुसरामः ।

अथ च किं कथनोपमं मम्मटलिखितस्य काव्यलक्षणकारिकाशंस्य वैनिष्ठ्यविषये ? अत्रहि दशानामपि काव्यप्रकाशोल्लासानां संक्षेपेण निदर्शनं सन्पद्यते । तथाहि—‘तदिति’ सप्रयोजनं सहेतुक सप्रभेदञ्च काव्यस्वरूपं प्रथमोल्लासे निर्दिष्टं भवति । ‘शब्दार्थौ’ इति धर्मिभूतयोः शब्दार्थयोर्द्वितीय-तृतीयो-ल्लासनिर्णायोः सूत्राणां निर्वेशः प्राप्यते । अनन्तरं तदित्यनेनैव सप्रभेदं यत्काव्यस्वरूपमुपदिष्टं तस्य त्रयो भेदाः सप्रपञ्चमुल्लासत्रयेण प्रतिपादिताः । ‘अदोषौ’ इत्यनेन दोषाणां परिहार्यत्वेन सूत्रितानां सप्तमोल्लासे निर्णयो वर्तते । ‘सगुणौ’ इत्यनेन सूत्रितानां गुणानामष्टमोल्लासे ‘अमलङ्कृतौ पुनः स्वाधि’ इति विशेषप्रतिषेधे शेषाभ्यनुज्ञानमिति न्यायेनोद्दिष्टितानां शब्दार्थालङ्काराणां क्रमेण नवम-दशमोल्लासयोर्निर्णयो विद्यते । एवं पदपञ्चकेन उल्लासा दश सूचिता अत्र ।

शब्दा अर्थास्त्रयस्त्रयः

शब्दार्थो काव्यमिति संशोतिशून्यः सिद्धान्तः साहित्य-
विदाम् । तत्रार्थबोधक्षमो वर्णसमूहः शब्दः कथ्यते, शब्दध्वना-
नन्तरञ्च श्रोतुर्बुद्धौ येषां येषां विषयाणां ज्ञानमुद्भासते ते
तस्य शब्दस्यार्था अभिधीयन्ते । अर्थबोधस्य चैवोऽस्ति क्रमः—
प्रथमस्तावच्छब्दश्रवणानन्तरं श्रोतुरात्मनि तत्तच्छब्दप्रतिपाद्या
अर्थाः प्रतिभासन्ते । आत्मनि शब्दश्रवणजन्योपस्थितिर्येषां
स्मृतिरूपं । सा चानुभूतपदार्थस्योद्बोधक-सहकृत-संस्कारेण
जायते । तादृशसंस्कारस्य चोद्बोधे कस्यचनान्यस्योद्बोधकस्या-
दर्शनात्तत्तच्छब्दश्रवणस्यैव हेतुता । शब्दानां यदि पदार्थः सह
सम्बन्धो न स्यात्तर्हि अर्थस्मृतिरपि न स्यात्, किन्तु स्मर्यन्ते तैस्तैः
शब्दैस्ते तेऽर्थाः । ते चार्था बोद्धाः । अत एव शब्दायंयोरनेदं
सम्बन्धं गदन्ति जगन्ति ।

अथ पुनः सोऽयं शब्दोऽयंश्च काव्यशास्त्रे कतिविधो
भवतीति प्रश्ने भणत्याचार्या यत् काव्यशास्त्रे वाचको लाक्षणिको
व्यञ्जकश्चेति त्रिविधो भवति शब्दः । वाच्यार्थो लक्ष्यार्थो
व्यङ्ग्यार्थश्चेत्येषामर्था भवन्ति । केषाञ्चिन्मते तात्पर्यंया शक्या
प्रतिपाद्योऽयंस्तान्पार्थिवोऽपि भवति ।

तत्र व्यवधानमन्तरेण जाति-गुण-क्रियारूपार्थप्रतिपादकः शब्दो
वाचकः । यथोक्तमभियुक्तैः—“साक्षात्सङ्गोक्तिं योऽयंमभिप्रोक्तो स

वाचकः” इति । ननु संसारेऽर्थप्रतीतिविरहितः शब्दो न कुत्रापि प्रयुज्यते, लोकप्रवहारे कस्यचिदपि सङ्केतज्ञानस्यार्थप्रतीतो निर्हेतुत्वात् । अतः सङ्केतसहाय एव शब्दोऽर्थविशेषं प्रतिपादयतीति सिध्यति । किन्त्वत्र साक्षात्सङ्केते एव ग्राह्यो भवति । अतः सर्वमपि पदजातं प्रकारद्वयेनार्थं प्रतिपादयति मध्येलोकम्-साक्षात्सम्बन्धरीत्या परम्परासम्बन्धरीत्या च । यथा भगवन्तं रामेश्वरं प्रत्यक्षं दर्शयित्वा तन्नाम्ना तत्र कृतः सङ्केतः साक्षात्सम्बन्धरीत्या भवति । परं तद्रामेश्वरनामयोगाद्रामेश्वरनाम्नैव प्रसिद्धे तीर्थनगरे रामेश्वर-सङ्केतः परम्परासम्बन्धकृतो बोध्यः । स चायं सम्बन्धः परम्परासम्बन्धरूपिण्या रूढिलक्षणया, न पुनः साक्षाद्रोत्या । अथवा किमपि वटवित्पं प्रत्यक्षं दर्शयित्वा तन्नाम्ना तत्र कृतः सङ्केतः साक्षात्सङ्केतः किन्तु तदतिवितत-वट-वित्पयोगाद् वटनाम्नैव ख्याते ग्रामे वटसङ्केतः परम्परा-कृतः सङ्केतः । अतः साक्षात्सङ्केतः “अस्मात् पदादयमर्थो बोद्धव्यः,” अथवा “इदं पदमिममर्थं बोधयतु” इत्येवंबोध-कर्तारूपो भवतीति निष्कर्षः । यथा गङ्गापदस्य नृपमगीरय-रय-खातावच्छिन्न-पानीयप्रवाहे साक्षात्सङ्केतो विद्यते तद्वोधनाच्च गङ्गाशब्दो वाचकशब्दः ।

अथ लक्षणाया आश्रयः शब्दो लाक्षणिको भवति । यथा ‘गङ्गायां धोपः’ इत्युदाहरणे गङ्गापदेन लक्षणाया गङ्गातटस्य बोधो भवति, अतोऽत्रायं गङ्गाशब्दो लाक्षणिकः ।

व्यञ्जनावृत्तियुक्तः शब्दो व्यञ्जकनाम्ना प्रसिद्धः । यथा ‘अस्तङ्गतो भानुमान्’ इत्यनेन अभिसरणमुपक्रम्यताम्, सुरमयो गृहं प्रवेस्यन्ताम्, सान्ध्यो विधिश्चोपक्रम्यतामित्यादीनां बोधो जायते ।

सङ्कोतग्रहोपायाः

केन शब्देन कस्यार्थस्य सम्बन्धो वर्तते?

स्तज्ज्ञानाय कथयन्ति सहजोपायान् वृद्धजनाः—

“शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान-त्रोपाप्तवाक्याद् व्यवहारतरत्त ।

वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्बदन्ति सांनिध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥

यथा १—वसुदेवस्य अपत्यं वासुदेवः—इत्यत्र वसुदेवमुते
(कृष्णे) वासुदेवस्य शक्तिग्रहो व्याकरणतः ।

२—गोसहस्रो गवयः—इत्यत्र गवयपदस्य गोसहस्रे पशुविधौ,
शक्तिग्रह उपमानतः ।

३—‘सहस्रपत्रं कमलं शतपत्रं कुशोदयम्’ इत्यादी स्पृते
सहस्रपत्रादीनां कमले शक्तिग्रहः कोपात् । अथ च हरि-गुण-द्विज-
प्रभृतिनानार्थकानामपि शब्दानां सङ्कोतज्ञानं कोपत्र एव
भवति ।

४—अयं पशुः ‘अश्व’-वदवाच्यः, अयं च ‘गर्धभ’-पद-
व्यवहार्यः, एवं शक्तिग्रहो भवति गुरु-भानृ-पितृ-प्रभृति-प्रामाणिक-
पुरपञ्चनात् ।

५—व्युत्पत्तिर्वालो ‘गामानय’ इत्युत्तमवृद्धवाक्यभवगा-
नन्तरं मध्यमवृद्धस्य प्रवृत्तिमुपलभ्य गवानयनं दृष्ट्वा मध्यम-
प्रवृत्तिजनकस्य अन्वयव्यतिरेकाभ्यां वाक्यजन्यत्वं निश्चित्य
“महिषीमानय” “गां वधान” इति वाक्यान्तरे आवापोद्वापान्यां
गोपदस्य गोत्वविशिष्टे महिषीपदस्य च महिषीविशिष्टे शक्ति-
रस्तीति व्युत्पद्यते व्यवहारात् ।

६—“यवमयश्चरन्भवति” अस्मिन् वैदिके वाक्ये आर्य-
प्रयोगात् किं यवशब्दः सितशूकवाचकः, उत स्लेच्छप्रयोगाद्
वडगुवाचकः ? इति सन्देहे एतदङ्गभूतेन “वसन्ते सर्वसत्यानां

जायते पत्रशातनम्।मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवाः कणिशशालिनः”
अनेन वाक्येन आर्यप्रयोगादेवात्र यवशब्दस्य सितशूके शक्तिग्रहो
भवति । स चायं शक्तिग्रहो वाक्यस्य शेषाद् बोध्यः ।

५—‘करोतु रक्षां स हरिप्रवीरः’ इत्यत्र हरिषु=वानरेषु
प्रवीरः=प्रधानः इत्येवं विवरणाद् हरिपदस्य वानरे प्रवीरपदस्य
च प्रधाने शक्तिग्रहो भवति विवृतेः=व्याख्यानात् । विशेषरूपेण
समानार्थकपदवाक्यप्रयोगदर्शनात् ।

६—“आम्रेषु कूजन्ति पिका मृदुस्वरम्” अत्र गृहीत-
सङ्केतानाम् आम्रादिपदानां समीपोच्चारितत्वात् पिकशब्दस्य
कोकिले शक्तिग्रहो भवति प्रसिद्धपदसमभिहारात् ।

एवंरीत्या येषु येष्वयेषु शब्दस्य सङ्केतो भवति ते सर्वे
तस्य शब्दस्य ‘अर्थाः’ कथ्यन्ते ।

चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः

वैयाकरणास्तदनुगामिन आलङ्कारिकाश्च शब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तं जाति-गुण-क्रिया-द्रव्यैश्चतुर्विधं मन्वते । तेन धामीपां मतानुसारं जाति-गुण-क्रिया-यदृच्छारूपात्मके, उपाधौ सङ्केतो गृह्यते । यथा “गोः शुक्लश्चलो द्विरथ” इत्यत्र—

गोपदस्य	सङ्केतो	जातो
शुक्लपदस्य	”	गुणे
चलपदस्य	”	क्रियायाम्
द्विरथपदस्य	”	यदृच्छारूपात्मके द्रव्ये (संगायाम्) इति ।

[जाति-महत्त्वम्]

तत्र पदार्थस्य प्राणप्रदो वस्तुधर्मो जातिशब्देनाभिधीयते । न हि कश्चित् पदार्थो जातिसम्बन्धमन्तरेण स्वरूपमभिधत्ते । जातिरेव वस्तुनः (व्यक्तेः) प्राणभूतो धर्मः । कस्यचिदपि पदार्थस्य नाम तस्य जातिमेवापेक्षते । ब्राह्मण-क्षत्रियादिनिष्ठा तत्तल्लक्षणविशेषोद्भाविता प्रत्यक्षा ब्राह्मण-क्षत्रियत्वादिजाति-ब्राह्मण-क्षत्रियादिपदानां वाच्या भवति । अयं मनुष्यः, अयं पशुः, अयं क्षत्रियः, अयं ब्राह्मणः—इति व्यवहारे प्रवृत्तिनिमित्तभूता तत्तज्जातिरेव, नान्यत् प्राणप्रदत्त्वात् । अतो मनुष्य-पशु-ब्राह्मण-

सत्रिय-वैश्यप्रभृतयः शब्दा जातिवाचका जात्युद्बोधकत्वात् ।
उल्लिखितञ्च पण्डितराजेन रसमङ्गाधरे—“अयं च जातिरूपः
शब्दार्थः प्राणप्रदः । प्राणं व्यवहारयोग्यतां प्रददाति सम्पादयतीति
भ्युत्पत्तेः” इदमेव कथनं परिपोषयन् भर्तृहरिरपि वाक्यपदीये
लिखति—“न हि गौः स्वरूपेण गौः, नाप्यगौः, गौर्वाग्मिसम्बन्धात्,
गौः” इति । अर्थात् गोपदवाच्यः सास्ना-लाङ्गूल-सुर-क्कुद-
मज्जन्तुर्जातिरहितव्यक्तित्वमात्रेण (अज्ञातगोत्वकेन केवलं धर्मि-
स्वरूपमात्रेण) न गोशब्दव्यवहार्यो भवति । तथासति स्वरूप-
मात्रेण गर्दभोऽपि गौः स्यात् । नापि च स प्राणी गोशब्दवाच्य-
प्राणितो भिक्षो गर्दभादिरिति । एवं सति तु स्वरूपस्याविशेषाद्
हूरादपरिचिते गर्दभेऽपि गौरिति, गवि च गर्दभः—इति व्यवहा-
रापत्तिः । अत एव गोत्वजातिसम्बन्धेनैव स प्राणी गोशब्द-
व्यवहार्यो भवति ।

एवं हि प्राणप्रदो जातिमन्तरेण वस्तुनः स्वरूपमेव न
सिध्यतीति कथनं सर्वथा युक्तियुक्तम् । तेन च ‘नित्यमेकमनेकानु-
गतं सामान्यम् (जातिः)’ इत्युक्तचरमपि जातिलक्षणं सुसङ्गत-
मिति दिक् ।

[गुण-महत्त्वम्]

सिद्धस्य वस्तुधर्मस्य लब्धस्वरूपस्य वस्तुनो यथा प्रथमो
भेदः प्राणप्रदो जातिस्वरूपो भवति तथाऽस्य द्वितीयो भेदो
विशेषाधानहेतुर्भवति, स च गुणस्वरूप एव । अस्य गुणस्यापि
जातेरिव व्यक्ती समवायसम्बन्धेन स्थितिरवधेया । उक्तञ्च—

घटादीनां कपातादौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः ।

तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकीर्तितः ॥ इति ।

सोऽयं गुण एव जात्या प्राप्तव्यवहारयोग्यताकं वस्तु (व्यक्तिविशेषं) सजातीयेभ्यो भेदयति । यथा विद्वान् मनुष्यः, शुक्लो वृषभः । अत्र विद्वच्छुक्लशब्दौ गुणवाचकौ, न जात्याधायकौ । यतो मनुष्यत्व-वृषभत्वजात्योरस्तित्वं तु पूर्वमेव मनुष्य-वृषभशब्द-कथनमात्रेणैव सुसिद्धम् । विद्वच्छुक्लशब्दौ तु तं मनुष्य वृषभत्वा-न्येभ्यो मनुष्येभ्यो वृषभेभ्यश्च व्यावर्तयतः । अत एव सजाती-येभ्यो व्यावर्तनहेतुकाः शुक्लादयः शब्दा गुणवाचकाः कथ्यन्ते ।

जाति-गुणयोश्चायं भेदो वर्तते यद् गुणो द्रव्यमाश्रयते, भिन्नजातिषु द्रव्येषु च दृश्यते किन्तु जातिर्न केवलं द्रव्ये वर्तते, अपितु द्रव्य-गुण-कर्मसु । नापि सा द्रव्ये निविष्टा द्रव्यं कदाचिज्ज-हाति, न च भिन्नजातीयानि द्रव्याण्यभिनिविशते । जातिर्हि द्रव्यत्वावान्तरमाना जातिषु न दृश्यते, किन्तु गुणस्तु दृश्यत एव । यथा वृषभे दृष्टः श्वेतो गुणो गर्दभेऽपि दृश्यते । अत एवोक्तं गुणलक्षणं महामाष्ये—

सत्त्वे निविशतेऽपि, पूयन्जातिषु दृश्यते ।

आधेयश्च क्रियाजश्च सोऽसत्त्वप्रकृतिगुणः ॥ इति ।

अत्रेदमपि न विस्मर्त्तव्यं यत् समुत्पन्नद्रव्यस्य गुरोर्न रक्षायोगः । तेन चोत्पन्न-द्रव्यस्य क्षणमेकं निर्गुणत्वम् । उत्पत्तिस्तु जातियुक्तस्यैव द्रव्यस्य 'जन्मना जायते जातिः' इत्यभिपुक्तोक्तेः ।

[क्रिया-महत्त्वम्]

अथ पुनर्वस्तुधर्मस्यापरां भेदः साध्यः क्रियाद्वयः । यथा पचतीत्यत्र पूर्वापरीभूता अधिग्रहणादयो व्यग्रयणान्ता अवयवा

यस्याः सा पचनक्रिया, तद्रूप एवायञ्च धर्मो वर्तते । एवमन्यासु क्रियास्त्रपि बोध्यम् । एवं हि भासमानपौर्वापर्यभाववक्तृत्व-
समानाधिकरणो धर्मेविशेषः साध्यः — इति सिध्यति । स च
पचनादिक्रियारूपः । तदेवोक्तमभियुक्तैर्वाक्यपदीये :—

यावत्सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते ।
आश्रितक्रमरूपत्वात् सा क्रियेत्यभिधीयते ॥ इति ।

अहं तण्डुलान् पश्यामीति विचारानन्तरं यत्किञ्चित्
क्रियते, तदेव पचनं, तस्य च कर्तृप्रयत्नसाध्यरूप एव साध्यः ।
अर्थाद् उत्पादयितुं शक्तिवारण्या साध्यत्वेनाभिधीयमाना क्रियेति
व्यपदिश्यते ।

अत्रायं सारः । ये शब्दाः क्रियानिमित्तीभूताः सन्तः प्रवर्तन्ते
ते शब्दाः क्रियावाचकाः कथ्यन्ते । यथा पाठकः (पाठपठनकारकः) ।
अत्र पाठ = (पठन) = क्रियाया निमित्तेन पाठकशब्दस्य प्रयोगः
क्रियते । अतः पाठकशब्दः क्रियावाचकः । एवं पाचकादयोऽपि
शब्दा अनुसरणीयाः ।

[गृहच्छा-महत्त्वम्]

अथ कश्चिदुपाधिः संज्ञारूपो वक्तृयदृच्छात्मकश्चतुर्थः ।
॥ च वक्त्रा स्वेच्छया मोहन-सोहृन्-हित्यादिशब्दानां प्रवृत्ति-
निमित्तरूपत्वेन स्थापितः पूर्वपूर्ववर्णानुभव-जनितसंस्कारसह-
कृत्या वन्त्यवर्णबुद्ध्या चाभिव्यक्तो वर्णक्रमग्रहण्यः स्फोटाव्य-
यम्भस्वरूपो धर्मः । अर्थाद् यस्य यत्नात् वक्तुरिच्छया स्था-
पितस्तदेव तस्य सङ्केतः ।

एवं हि उपयुक्तरीत्या प्राणप्रदो जातिः, विशेषाधानहेतु-
 गुणः, साध्यः क्रियास्यः, यदृच्छानन्दो मोहन-सोहन-दित्य-
 कृत्यादिरिति चतुर्विध उपाधिर्वाध्यातो भवति । एतेष्वेव
 व्यक्तेरुपाधिषु सङ्घटो गृह्यते । सोऽयं तिदान्तो न केषलमात्र-
 स्फुरिकेरेव स्वीकृतः प्रत्यत पूर्वाचार्यैर्व्याकरणमूर्धन्यैरपि
 प्रत्यपाद्यत । यथोक्तं महामाण्यै नगवता पतञ्जलिना—

“गौः शुक्लचक्षो इत्य इत्यादी चतुष्टयो शब्दानां प्रवृत्तिः”

इति ।

उपाधिवादः

अभिधातक्या यः शब्दो गमये बोधयति स तस्य वाचकः । वाचकशब्दश्च यस्य सङ्केतितार्थस्य अभिधायकता याति स सङ्केतितार्थो जाति-गुण-क्रिया-ग्रहच्छात्रको भवति । तत्र जातिगोत्वादिः, अङ्ग-संस्थान-विशेषाभिव्यङ्ग्या प्रत्यक्ष-सिद्धा, गोवृषमादिपदानामभिधेया । गुणः शुक्ल-नीलादिः, शुक्लनीलादिपदानामभिधेयः । चलनक्रियादिश्चलनादिशब्दानामभिधेयः । ग्राह्यकस्तु संज्ञाशब्दो वक्त्या स्वेच्छया हित्य-कप्तिय-भोहन-सोहनादिशब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तत्वे सन्निवेशितो धर्मः । परन्त्वेयु चतुषु सङ्केतः कुत्र गृह्यते ? इति प्रश्ने समुपस्थिते—

जाति-गुण-क्रिया-ग्रहच्छात्रो व्यक्तेरुपाधिषु सङ्केतः—

इति वैयाकरणाः ।

केवलं जातावेव सङ्केतः—इति भीमासकाः ।

जातिविशिष्टव्यक्तौ सङ्केतः—इति नैयायिकाः ।

तद्विस्तरव्यावृत्तौ सङ्केतः — इति बौद्धाः ।

अत्र वैयाकरणाः कथयन्ति—यद्यपि शब्दानां सङ्केतितेना-
र्थेन व्यक्तिरूपेणैव भवितव्यम् । यतोऽस्माकं सर्वोऽपि जीवन-
व्यवहारो व्यक्तिरूपमेवार्थमवलम्बते, तथाऽस्माकं प्रवृत्तेनिवृत्ते-
स्वापि व्यक्तिरूप एवार्थः । नहि गदंभो गम्यतां, वृषभो नीय-

तामित्यत्र गदेभत्वं गम्यते, वृषभत्वं वा नीयते । अपि तु तदा-
धिताया व्यक्तेरेव गमनं वा नयनं भवति । अर्थाद् गदेनमान-
येत्युक्ते मानयनप्रयोजनसाधनभूता गदेभव्यक्तिरेव, न पुन-
गदेभत्वम् । अतः प्रयोजन-सम्पादकत्वाद् व्यक्तावेव सङ्केतः ।
समुचितः—इति ।

परन्त्वत्र व्यक्तिशक्तिवादे विपत्तिरस्तीत्यं यत् कस्यापि
शब्दस्य तस्य व्यक्तिरूपस्यार्थस्य च मध्ये वाच्यवाचकभावेद्वये
सङ्केते स्वीकृते तु त्रयो दोषा उपस्थिता भवन्ति— मानन्त्य-
दोषः, व्यभिचारदोषः, विषयविभागव्यवस्थाया भङ्गनरूप-
दोषश्चेति ।

तत्र प्रथमदोषस्यायमस्त्यभिप्रायो यद् व्यक्ती सङ्केते
स्वीकृते व्यक्तीनामानन्त्यात् कदाचित् केनचिदुच्चारितादेक-
स्माद् वृषभशब्दात् सर्वासामनन्तानां वृषभव्यक्तीनां गुणपदनु-
पस्थितत्वात् समस्ताम् वृषभव्यक्तिम् सङ्केतः कर्तुं पार्यते—इति
मानन्त्यदोषः । व्यभिचाररूपदोषस्येदमस्ति तात्पर्यं यत् कस्या-
श्चिदेकस्या वृषभव्यक्तेर्वृषभशब्दस्य सङ्केतितार्थे स्वीकृते तु
तदतिरिक्तानामनन्तानां वृषभव्यक्तीनां कृते कथं तस्यैव वृषभ-
शब्दस्य व्यवहारः करिष्यते ? एवं हि कस्याश्चिदेकस्या वृष-
भव्यक्ती सङ्केतितार्थां सङ्केतग्रहकात्तेऽनुपस्थितानामपि वृष-
भव्यक्तीनां वृषभव्यवहाररूपो व्यभिचारदोषः । अथ तृतीयदोष-
स्यायमस्ति भावो यच्छब्दानां सङ्केतितार्थो यदि व्यक्तिरूप
एवार्थः स्वीकरिष्यते तर्हि शब्दानुशासनशास्त्रनिश्चिता जाति-
गुणक्रियायदृच्छा—(संज्ञा)—पदेः प्रसिद्धाः शब्दानां चत्वारोऽपि
विभागा निरर्थकाः स्युः । यतो वृषभः श्रुतलभ्यतो हित्यः—इत्यभि-
धाने सर्वेरेवंभिः पदेर्वृषभव्यक्तेरभिधानाद् धट्-बुभ्म-कलशयन्

त्यव्यक्तिवाचकतया सहप्रयोगः कथमपि न सम्भवः । अतो
विषय (पदार्थ) — विभागव्यवस्थाभङ्गदोषः शिरसि समापतति ।

मतस्यास्यायमस्ति मंक्षेपः । यद्यपि प्रवृत्तिनिवृत्तिरूप-
यावहारिककार्यकलापस्य व्यक्तिमात्रायत्ततया व्यक्तिरेव
सङ्केतसहा धरोर्वति तथापि आनन्त्याद्, व्यभिचाराद्, विषय-
विभागभङ्गरूपाच्च दोषाश्च तत्र सङ्केतः कर्तुं युज्यते । यतो
यत्की सङ्केतः व्यक्तेर्नानात्वेन युगपदुपस्थापयितुमशक्य-
त्वात् सर्वथा दुर्घटः — इति आनन्त्यदोषः । कस्याश्चिदेकस्यां
यत्की च सङ्केते कृते सङ्केतकालेऽनुपस्थितस्यापि व्यक्त्यन्त-
रस्य भानं सङ्केत विनैव स्यादित्यपि न वाच्यं यतो दृश्यते हि
ज्ञानमिति व्यभिचारदोषः । अपि व्यक्तिशक्तिवादेऽत्र वृषभः
शुक्लश्चलो डित्यः इत्यादीनां शब्दानां व्यक्तिमात्रबोधकतया
अर्थभेदो न प्राप्नोति । यतो वृषभत्वरूपजातिमान् शुक्लत्व-
रूपगुणवान् चलनरूपक्रियावान् डित्यनामधारी वृषभोऽयमिति
मिथ्यतात्पर्येण 'वृषभः, शुक्लः, चलः, डित्यः' इति प्रयोगे
चतुभिरेभिः शब्दैरेकस्या एव वृषभव्यक्तेरभिधानात् 'घटः,
कलशः, कुम्भः' इत्यादीनामिवैकार्यवाचकतया पर्यायत्वमेव-
तेषां सम्भवेत् । तेन हि विषयविभागभङ्गजनदोषोऽपि समाप-
ततिः । परमुपाधौ सङ्केते स्वीकृते तु जातिगुणक्रियायदृच्छा-
(संज्ञा) — शब्देषु प्रवृत्तिनिमित्तस्य भिन्नत्वाद् वृषभादिशब्दानां
पर्यायत्वाभावात् सहप्रयोगः सङ्गच्छते । अत आनन्त्यप्रसङ्ग-
व्यभिचारप्रसङ्ग-विषयविभागभङ्गजनप्रसङ्गरूप-दूषणत्रयदूषित-
त्वात् सकलप्रयोजनसम्पादनसाधनमूतोऽपि व्यक्तिः सङ्केतग्रह-
वादो नाश्रयणीयः । उपाधिवाद एव समाश्रयणीयः । एष एवास्ति
वैयाकरणानां (व्यक्तिशक्तिग्रहवादस्य) सिद्धान्तस्य सारः ।

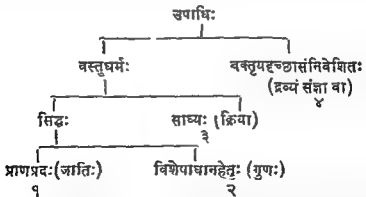
सोऽयमुपाधिद्विविधो भवति—वस्तुधर्मस्य उपाधिः
 वस्तुमदृष्टासंनिवेशितरूपश्चोपाधिः । तत्र वस्तुनि (व्यक्ती)
 समवायः-(नित्य)—सम्बन्धेन वर्तमानो धर्मो वस्तुधर्मः ।
 सामान्यापरपर्याया जातिश्च व्यक्ती समवायसम्बन्धेनैव समव-
 तिष्ठते-गुणगुणिनोः, क्रियाक्रियावतोः, जातिव्यक्तयोः, नित्य-
 द्रव्यविशेषयोश्च समवायसम्बन्धसत्त्वात् । अत एव “नित्यत्वे
 सति श्रमेकसमवेतत्वं जातित्वम्” इति तत्सप्तमं सङ्गच्छते ।
 एवञ्च वस्तुधर्मेण जाति-गुण-क्रियाणामपि ग्रहणम् । एतदप्यनेन
 सिद्धरूपवस्तुधर्मः साध्यरूपवस्तुधर्मश्चेति वस्तुधर्मो द्वेधा ।
 अत्र सिद्धरूपवस्तुधर्मस्तु वस्तुनः (व्यक्तेः) जन्मजातधर्मो
 विद्यते, साध्यरूपवस्तुधर्मस्यागन्तुको धर्मः । सिद्धरूपवस्तु-
 धर्मोऽपि द्विविधः—पदार्थस्य (पदस्य अर्थस्य) यथा धूपधूपदस्य
 धूपधूपार्थस्य प्राणप्रदत्त्वात् प्राणप्रदः प्रपन्नो भेदः । सञ्जातोऽ-
 व्यावर्तकत्वाच्च द्वितीयो भेदो विशेषाधानहेतुः । अपमेव पदा-
 र्थप्राणप्रदो वस्तुधर्मो व्यवहारयोग्यताप्रदत्वाज्जातिरित्युच्यते,
 तामन्तरेण व्यवहाराभावात् । अत एव भट्टंहरिप्रणीते वाक्य-
 पदीये सोऽयमुल्लेखः प्राप्यते—“महि गौः स्वरूपेण गौः, नाप्यगौः,
 गोत्वमित्यन्वयात् गौः” इति । अर्थाद् गोपदवाच्यः सास्ना—
 साङ्गूल-बुर-कुद-मज्जन्तुरजातगोत्वकेन व्यक्तित्वनाशेण न
 गोपदव्यवहार्यो भवति, तथा सति स्वरूपनाशेण गर्दभो,
 वृषभो, महिषोऽपि वा गौः स्यात् । नापि च स प्राणो गोपद-
 वाच्यप्राणितो भिन्नो गर्दभादिरिति । एवं सति तु स्वरूपस्य
 अविशेषाद् दूरादपरिचिते गर्दभेऽपि गौरिति न वि च गर्दभः—
 इति व्यवहारापत्तिः । अत एव गोत्वजातिसम्बन्धेनैव स प्राणी
 गोपदव्यवहार्यो भवतीति ।

अथ यो द्वितीयः सिद्धरूपः पदार्थ-विशेषाधानो इत्यु-

धर्मः 'स एव गुणशब्देनाभिधीयते । यथा शुक्लकृष्णादिः । अयमेव गवादिषु शुक्लादिविशेषताभादघाति ।

अथापरो वस्तुधर्मः साध्यरूपः क्रियेत्युच्यते । उत्पाद्यत्वादयं धर्मः साध्यशब्देन व्यपदिश्यते । यतः क्रिया हि पूर्वपरीभूतावयवा भवति । यथा पाकक्रिया उपक्रमप्रभृत्यपवर्गपर्यन्ता बोध्या । वस्तुतो नानाविधव्यापाराणां समूहः क्रियाशब्दव्यवहार्यो भवति ।

वक्तृयदृच्छासंनिवेशितो वस्तुधर्मः संज्ञाशब्देन प्रोच्यते । सोऽयं वस्तुधर्मो वाग्यवहारमातन्वद्भिः स्वेच्छया तासु तासु व्यक्तिषु समारोपितो धर्मो विद्यते । अर्थाद् राम-श्याम-प्रभृतिशब्दानामन्त्यबुद्धिनिर्ग्राह्यं वर्णक्रमज्ञानशून्यं स्फोटरूपं वक्त्रा स्वेच्छया राम-श्याम-प्रभृतिष्वर्थेषु यो विशेषणतया सन्निवेश्यते स यदृच्छाशब्दः । अयमेव च संज्ञाशब्दो वा द्रव्यशब्दो समुच्यते । सोऽयं विभागोऽयस्तादिलोकनीयः—

एवं हि प्राणप्रदो जातिः, विशेषाधानहेतुर्गुणः, साध्यः क्रियारूपो यदृच्छाशब्दो राम-श्यामादिरिति चतुर्विध उपाधि-

वेणितः । एवमेव व्यक्तेरुपाधिषु सङ्केतो गृह्यते । सौख्यं सिद्धान्तो
वैयाकरणमूर्धन्येन मुनिना पतञ्जलिनाऽपि स्वीकृतो वर्तते । यथोक्तं
तेन महाभाष्ये—“गोः शुक्लश्चलो दित्य इत्यादौ चतुष्टयी शब्दानां
प्रवृत्तिः” इति । तदेवं रोत्या गोः शुक्लश्चलो दित्य इत्यत्र—

गोपदस्य	सङ्केतो	जाती
शुक्लपदस्य	”	गुणे
चलपदस्य	”	क्रियायाम्
दित्यपदस्य	”	द्रव्ये (संज्ञायाम्) इति ।

उपाधिवादे विप्रतिपत्त्यः

अत्रोपाधिवादे सौख्यं सन्देहः
समुदेति समालोचकानां मनःसु यदुपयुक्तं पदार्थविभाग-
व्यवस्थानुसारं परमाण्वादयः शब्दा अपि परमाणुत्वादिरूप-
जातिवाचकाः सन्ति, उक्तं वैशेषिकदर्शनानुसारं गुणवाचकाः
शब्दा वा । यदि जातिवाचका इत्युच्यते, तर्हि वैशेषिकं शास्त्रं
विहस्यते, वैशेषिके शुक्लादिशब्दानामिव परमाण्वादिशब्दाना-
मपि परिमाणरूपगुणविशेषवाचकत्वेन गुणशब्दस्याभ्युपगमात् ।
यदि गुणवाचका इत्युच्यते तर्हि परमाणुपरिमाणस्य नित्यत्वात्तत्र
लब्धसत्ताकवस्तुविशेषलक्षणो गुणधर्मो नोपपद्यते । यदि च
नित्यस्यापि लब्धसत्ताकवस्तुविशेषकत्वं स्यात्तर्हि वृषभत्वाद्यपि
तथापद्येत । वृषभादिशब्दाश्च गुणशब्दाः स्युरिति चेत्, अत्रोच्यते
परमाण्वादयः शब्दा जातिवाचका एव शब्दाः । परमाणुत्वस्य
वृषभत्वादिवत् प्राणप्रदत्वेन जातित्वात् । वैशेषिकाणां व्यवहारस्तु
तत्र स्वपरिभाषानुसारेण । यथा—अकारे एङ्प्रत्याहारे च गुणशब्द-
व्यवहारो वैयाकरणानाम्, सत्त्वरजस्तमःसु साङ्ख्यानाम्, माधुर्यं-

प्रमादादिषु चालङ्कारिकाणाम् इति । अत एवैते वैशेषिका जात्यु-
पहितायां व्यक्तौ सङ्केते स्वीकुर्वन्ति । एवं हि मम्मटोक्तजातित्वस्य
वैशेषिकस्वीकृतगुणत्वेन न विरोधः । मम्मटमते परिमाणु-
महत्परिमाणयोर्जातित्वं वैशेषिकमते तु गुणत्वमिति निष्कर्षः ।

अथ पुनर्ग्रहण्ये कचिन्न विपरिचितो विप्रतिपद्यन्ते-नन्वे-
कत्वाज्जातेरुपाधित्वमस्त गण'दीनां तु तथात्वे प्रतिवस्तु भिन्न-
त्वादिहापि व्यक्तिशक्तिवादवद् आनन्त्य-व्यभिचारदोषयोराक्रमणं
स्यात् । अर्थाद् वक-वृषभ-गर्दभादिनिष्ठानां शुक्लत्वादигुणानां,
शाक-तण्डुलादिनिष्ठानां पाकक्रियाणां, महच्छाख्योपाधित्वेन
कल्पितानां बाल-वृद्ध-शुक-पिकाद्युदीरितानां राम-श्याम-कृष्णादि-
संज्ञाशब्दानाञ्च भेदः प्रत्यक्ष एव । यतो यः शुक्लरवगुणो वृषभे,
न स वके गर्दभे वा । एव या पचनक्रिया शाके, न सा तण्डुला-
दिषु । तथा च यच्छब्दोच्चारणं बाले, न तद् वृद्धे शुक-पिकादिषु
वा दृश्यते । अतः प्रतिघमिभेददर्शनादत्रापि व्यक्तिशक्तिवादवच्छु-
क्लादिगुणशब्देषु, पाकादिक्रियाशब्देषु, राम-श्यामादिसंज्ञाशब्देषु
च आनन्त्य-व्यभिचारप्रसङ्गः समापततीति ।

किन्तु गुण-क्रिया-महच्छानामोपाधिकत्वान्नैतद् युक्ति-
युक्तं वीर्यति । ययैकमेव भुक्षं जल-तैल-खड्ग-दर्पणादिषु
केवलमानम्बनभेदतो नानाकारत्वेन दृश्यते, तथैव शुक्लादिगुणा-
दीनाम्, पचनादिक्रियाणाम्, बालवृद्धाद्युदीरितानां राम-श्यामा-
दियहच्छाशब्दानां तत्तत्कारणम न्ययुपजनित-वृषभ-वकाद्याश्रय-
वशाद् भिन्नत्वमपारमार्थिकमेव ज्ञेयम् । अर्थात् केवलमाश्रयव-
शादेव भिन्न इव प्रतीयते, परमार्थस्तु एक एव शुक्लत्वादिः
सर्वत्र । व्यवहारेऽपि दर्शको वृषभ-गर्दभादीनां शौक्यं, शाक-
तण्डुलादीनां पचनं, बालवृद्धाद्युदीरितं शब्दश्च केवलमेकेनैव

शुक्लत्व-पचनत्व-संज्ञाशब्दत्वरूपेण गृह्णाति, न पुनविभिन्नरूपेण। अतो गुणक्रियादिषु या भेदप्रतीतिर्न सा वास्तविकी, भ्रान्तिरेव केवलम्। अन्यच्चात्र प्रतिव्यक्ति नानागुणक्रियादिस्वीकारा-पेक्षया एकगुणक्रियादिस्वीकारे लाघवोऽपि विद्यते।

जातिशक्तिवादः

पूर्वे भोमांसकाः कथयन्ति यच्छुक्मादि-गुणानां पाकादिक्रियायां राम-श्यामादिशब्दानाञ्च नोपाधिको भेदः, किंतु पारमार्थिक एव। भेदो यदि ओपाधिकोऽभविष्यत्तर्हि शुक्ति-रजत-रज्जुसर्पेण्डुत्तरकालेऽवाधिष्यत, परं न च बाध्यते। तथा च परमाद्यतो भिन्नेषु शुक्लादिषु शुक्लः शुक्लः, पाकः पाकः, रामः श्यामः — इत्याद्यनुगतप्रतीतिनिर्दामिकाः शुक्लत्व-पाकत्व-मोहमत्वाद्या जातय एव। तत्प्रवृत्तिनिमित्तत्वाच्च शुक्लादिशब्दा जातिवाचकशब्दा एव, न गुणादिशब्दाः। तथा च सर्वेषां शब्दानां जातिरेव प्रवृत्तिनिमित्तम्।

अस्यायं संक्षेपो यद् वृषभे शीकृत्यं तदस्मत्, वक्त्रे चान्तरं गदंभादिषु चान्यदेव। एवमेतेषु सर्वेषु नैकनिधमेव शीकृत्यं, किंतु पृथगेव। किन्तु यदस्मात् सर्वेष्वेवेदं शुक्लमिदं शुक्लमस्मिन्-काकारज्ञानं भवति तत्रैव युक्तियुक्तः सङ्केतः। एवमेव भिन्नत्वे-ऽपि शाक-तण्डुलादि-पचनक्रियायाः पचनमामः येनैकनिधमेव पचनमिति प्रत्ययः। एवमेव च प्रतिव्यक्ति भेदमापन्नेषु राम-श्यामादिषु रामत्व-श्यामत्वादि सामान्यम्, तच्च जातिरूपम्। अतस्तत्रैव सङ्केतः समुचितः।

जानिर्विशिष्टव्यक्तिशक्तिवादः

अथ नैयायिका जातिवि-शिष्टव्यक्तौ सङ्केतं स्वीकुर्वन्ता वदन्ति यन्न व्यक्तिमात्रं ध्वनं

भविष्यन्महन्ति व्यक्तीनां नानात्वाद् व्यभिचारदोषप्रसङ्गान्च । न वा जातिमात्रमेव, एवं मति व्यक्तिमानाभावः । न चाक्षेपाद् व्यक्ति-
मानम्, वृत्त्यनुपस्थितस्यापि शाब्दबोधविषयत्वेऽतिप्रसङ्गात् । यतः
पदवृत्तिज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितेरेव शाब्दबोधं प्रति कारणत्वम् ।
अतो जातिविशिष्टाण्यामेव व्यक्तौ सङ्कोतः सुमङ्गतः । न चात्र
नानान्त्राद् अशक्यता व्यभिचारो वा, वृषभत्वादिसामान्य-
लक्षणस्य सर्वव्यक्तीनामुपस्थितौ सर्वत्र सङ्कोतग्रहसौकर्यात् । अतः
एवंक्तं न्यायसूत्र—“जात्यादृतिव्यक्यस्तु पदार्थः” इति ।

अपाहशक्तिवादः बौद्धा हि जातेः प्रत्यक्षाभावाद् व्यक्तेश्च
क्षणिकत्वात्तत्र सङ्कोतं खण्डयन्तोऽतद्व्यावृत्तिरूपेऽपोहे विधाय-
न्ति । अतद्व्यावृत्तत्वं च तद्विघ्नव्यावर्तित्वम् । यथा वृषभादितो
गर्दभादीनां यो व्यावर्तकः स एव अपोहः, तत्रैव च सङ्कोतः समु-
चितः । अर्थाज्जातेरदृश्यतया विचारासहत्वाद् व्यक्तेश्च क्षणि-
कत्वादुभयत्रापि सङ्कोतः कर्तुं मशक्यः । तेन वृषभादिशब्दानाम-
वृषभादिव्यावृत्तिरूपेऽपोहे एव सङ्कोतः समुचितः—इति बौद्धाः ।

(जाति-विशिष्ट-व्यक्तिवादस्य अपोहवादस्य च
साहित्य—शास्त्रानुपयोगित्वम्)

शब्दार्थ-सङ्कोतमध्यधे विभिन्नदर्शनानां विभिन्ना एव
तिद्धान्ताः सन्ति । यथा न्यायदर्शनानुसारं तद्वानु=जाति-
विशिष्टरूपोऽर्थः, अथवा बौद्धदर्शनानुसारं शब्दस्यार्थोऽस्ति—
अपोहः=अतद्व्यावृत्तिरूपोऽर्थः । एवमेव अन्यदर्शनानि अन्य-
विधमेवार्थं प्रदशयन्ति । परन्तु सर्वमिदं विभिन्नमतप्रदर्शनं
साहित्यशास्त्रानुपयोगित्वमेव क्लेशयन्ति, न तस्मात्साहित्यशास्त्रे-
ष्वेतद्विधानां मतानां निरूपणमुपलभ्यते । एतन्निरूपणेन तु व्यर्थमेव

ग्रन्थाकारो वर्धते । यतः साहित्यशास्त्रस्य प्रधानमुद्देशं वरो-
वर्त्ति व्यङ्ग्योपपादनम् । काव्यप्रकाशो हि साहित्यशास्त्रिभिः
सम्मानितो मूर्धाभिषिक्तः साहित्यशास्त्रग्रन्थः, तद्वचयिता च
महानालङ्कारिको राजानकमम्मटो भट्टः । अत एव जाति-गुण-
क्रिया-यदृच्छात्मके उपाधि-प्रतिपादे व्यक्तेर्यङ्ग्यत्वसम्भवात्-
न्मतनिरूपणं साहित्यशास्त्रोपयोगि सः अज्ञासीत् । उपहित-
शक्तिवादस्य निरूपणं तु व्यङ्ग्यप्रतिकूलत्वान्न साहित्यशास्त्रो-
पयोगि समवगतं तेन । अत एव हि काव्यप्रकाशे सप्रुक्तं भट्ट-
मम्मटेन—‘तद्वान् अपोहो वा शब्दायः कैश्चिदुक्तः - इति ग्रन्थगीरव-
भयात् प्रकृतानुपयोगाच्च न दशितम्’ इति ।

[उपाधिवादसम्बन्धिषु विभिन्नेषु मतेषु मम्मटाभिमतः पक्षः]

मम्मटभट्टो हि महानालङ्कारिको वैयाकरणमूर्धन्यपक्षः ।
अतो वैयाकरणमतानुगमनं व्यङ्ग्योपपादनञ्च तस्य मुख्यं लक्ष्यम् ।
उपाधिवादे हि व्यक्तैर्यङ्ग्यत्वसम्भवात् तस्य वादस्य वैयाकर-
णानुकूलत्वाच्च स एव वादो मम्मटाभिमतो विद्यते । अत एव
अन्यमतेषु “कैश्चित्” “इत्यन्ते” इत्यादिसामान्यप्रयोगैः सर्वप्रो-
पेक्षाभावमुद्गाढ्य तेन उपाधिवादस्य स्थापने एव प्रमाणत्वेन
महाभाष्यकारस्य भगवतः पतञ्जलेर्विक्रियमुद्धृतम् “गोः शुक्ल-
श्चलो इत्य इत्यादी चतुष्टयो शब्दानां प्रवृत्तिः” इति । पुनर्देशमोहनासे
च विरोधालङ्कारस्य दश विभागान् प्रदर्शयता तेन—

जातिश्चतुर्भिर्जात्यार्थैर्विरुद्धा स्याद् गुणैश्चिभिः ।

क्रिया द्वाभ्यामपि द्रव्यं द्रव्येणैवेति ते दश ॥

अनया कारिकया तदेवोरीकृतम् ।

यद्यप्य मीमांसकानुमारी नैयायिकानुमारी वा स्यात्तदा
मीमांसकादिमते पदार्थचतुष्टयाभावेन विभागानामनुपपत्तौ “ते
दश” इति दशत्वसङ्ख्याकथनमेवात्यासङ्गतं स्यात् ।

अथ प्रथमोत्पत्त्यापि स ध्वनिकाव्यं प्रदर्शयन् महता समादरेण "बुधवैयाकरणैः" इत्यंशमुद्धृतवान् । पुनश्च सप्तमोत्पत्त्यापि—

अत्रिलोचनसम्भूतज्योतिरुद्गम-भासिभिः ।

सदृशं शोभतेऽत्यर्थं भूपाल ! तव चेष्टितम् ॥

इति क्लृष्टपदोदाहरणमुद्धरता तेन विपरिचिता वैयाकरणा-
नुगामित्वमेवात्मनः स्वीकृतम् । अन्यथा 'शक्तं पदम्' इति पद-
लक्षणं कुर्वतां समासे शक्त्याभावं च वदतां नैयायिकादीनां मते
'अत्रिलोचन' इत्यत्र शक्त्यभावात् पदत्वाभावेनास्य पदोदाहरण-
त्वमनुपपन्नमेव भवेत् । एतदतिरिक्तं मम्मटाचार्येण स्वाभिमतत्वा-
देव वैयाकरणानुमतो जात्यादिपक्षः प्रथमतः समुपन्यस्तः ।

अतो न जाती, न चा व्यक्ती, नापि जातिविशिष्टायां
व्यक्ती, नैव च तदितरव्यावृत्तौ च सङ्केतग्रहो मम्मटाभिप्रेतः,
प्रत्युत वैयाकरणसम्मतो महाभाष्यप्रतिपादित उपाधावेव सङ्केत-
ग्रहो मम्मटस्यापि सम्मतो विद्यते—इति सर्वथा निश्चितम् ।

अभिधा वृत्तिः

चतुर्विधः सङ्केतितोऽयं एव प्रथमं प्रतीयमानत्वात् मुख्यार्थः कथ्यते । अस्य चतुर्विधस्य सङ्केतितार्थस्यावबोधने च शब्दस्य यो व्यापारः स एव अभिधाव्यापारः, अभिधावृत्तिर्वा कथ्यते । अतोऽभिधीयते साङ्केतिकः शब्दार्थोऽनयेति निरुक्त्या साक्षात्सङ्केतितमर्थं बोधयितुं प्रवृत्ता शब्दशक्तिरभिधा, अथवा शक्त्यपरपर्यायः सङ्केतितार्थबोधजनको व्यापारोऽभिधेति निर्गमितोऽयं । अनया बोधितोऽयं शक्यार्थ-वाच्यार्थ-मुख्यार्थ-भिधेयार्थनामभिव्यञ्जयते ।

केयमभिधेति जिज्ञासायाम्—अस्मात्पदादयमर्थो बोद्धव्यः इतीश्वरेच्छासङ्केतः शक्तिरभिधेति प्राञ्चः, इच्छामात्र शक्तिरित्यर्वाञ्चो नैयायिकाः, किन्तु वैयाकरणा मीमांसकाश्चेमा शब्दशक्ति स्वतन्त्रपदार्थरूपामेव मन्वते, नेश्वरेच्छारूपाम् । वैयाकरणानामेवार्थं पक्ष आलङ्कारिकाणामपि सम्मतः, अन्यथा लक्षणा-पीश्वरेणैव किं न स्वीक्रियेत ।

सेयमभिधा त्रिविधा—केवलसमुदायशक्तिः, समुदायावयव-शक्तिः सङ्ख्यरदवेति । आद्याया अभिधाना इत्यन्वयित्यादिरुदाहरणम्, द्वितीयास्याः पाचक-पाठकादिः, तृतीयायाश्च पङ्कजादिः । एता एव क्रमशो रुढि-योग-योगरुढिशब्दैर्व्यपदिश्यन्ते । तत्र अखण्ड-

शक्तिमात्रेणैकार्थप्रतिपादकत्वं रूढिः, अवयवशक्तिमात्रसापेक्षं पदस्यैकार्थप्रतिपादकत्वं योगः, उभयशक्तिसापेक्षमेकार्थप्रतिपादकत्वं योगरूढिः ।

इयमभिधा वृत्तिर्यद्यपि मुख्या मूलभूता प्राचीनैः सर्वैरेव प्रायः समाहता ईश्वरोद्भाविता चापि मन्यते किन्तु साहित्यशास्त्रे त्वयं साधारणी अवुधजनप्रयोज्या च स्वीक्रियते । किमन्यत्, किमपि काव्यं यदि अभिधामात्रावसितं स्यत्तर्हि तस्य काव्यत्वं न गण्यते । रसादीनामपि यद्यभिधया निरूपणं भवेत्तर्हि तत्र रसदोषः समुद्घुष्यते—इति सार्धजननीनमेव ।

तात्पर्या वृत्तिः

वाक्यतत्त्वविदः कुमारिलभट्टमतानुयायिनो मीमांसका वाक्यार्थबोधनाय तात्पर्यनाम्नीं वृत्तिं स्वोक्नुवन्ति । तेषामनुसारं पदार्थातिरिक्तोऽप्येकोऽर्थो भवति तात्पर्यार्थः । स चायमर्थस्तात्पर्येया वृत्त्या प्रतिपाद्यते । इमे मीमांसका अभिहितान्वयवादिनः कथ्यन्ते । एषामस्त्ययं सिद्धान्तः—

❧ **अभिहितान्वयवादिनां मतम्** ❧ वाक्यार्थबोधनाय तात्पर्याख्या वृत्तिं मन्यमानानाम् "अभिहितानां स्वस्ववृत्त्या पदैरभिधया प्रतिपादितानाम्, अर्थानामाकाङ्क्षा-योग्यता-सन्निधिवशाद् अन्वयो भवतीति वादिनाम्" (अभिहितान्वयवादिनां) कुमारिलभट्टादिमीमांसकानामयमस्ति सिद्धान्तः—यत् पदानां पदार्थमात्रे शक्तिः, न तु तेषां सम्बन्धेऽपि । अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः इति न्यःपात् पदार्थानां सम्बन्ध आकाङ्क्षा-योग्यता-सन्निधितभ्यतया न शक्यो भवितुमर्हति, पदार्थमात्रं प्रतिपाद्य विरताया वृत्तेस्तत्सम्बन्धप्रतिपादनेऽक्षमत्वाच्च शब्दबुद्धिकर्मणा विरम्य व्यापाराभावात् । एष एव पदार्थानां सम्बन्धो वाक्यार्थः, अन्वयार्थः, शब्दावोधः—इत्यादिभिः शब्दैर्व्यपदिश्यते । यथा—'वृषभमानय' इत्यत्र वृषभवृत्तिकर्मत्वनिरूपकानुकूलकृत्याथयः प्रेरणाविषयस्त्वम्—इत्यर्थो बोध्यते । तत्राभिधया वृषभपदार्थः सास्ना-

लाङ्गूल-बुर-ककुदमती वृषभव्यक्तिः, अयं पदार्थः कर्मत्वम्, आनयनमानयतेरर्थः, प्रेरणा लोढ्यः, कृतिः सिक्कितः—इत्येतद्रूप एव सङ्केतार्थः प्रत्येक—भिन्नभिन्नपदवृत्त्यविषयः समुपस्थितो भवति । अभिधा चेमं सङ्केतितार्थं बोधयित्वैव विरता भवति । पुनश्च वृषभव्यक्तिकर्मत्वनिरूपकानयनानुकूलकृत्याश्रयः प्रेरणा-विषयस्त्वम्—इति वाक्यार्थबोधेऽसङ्केतितस्यापदार्थस्य वृत्ति-त्वकर्मत्वानुरूपस्य कथमुपस्थितिः स्यादित्येतदर्थं तात्पर्या वृत्तिरावश्यको ।

अर्थाद् अभिहितान्वयवादिनो मीमांसका मन्यन्ते यद-भिधया तु केवल पदार्थमात्रस्यैव बोधो जायते न वाक्यार्थस्य । यतोऽभिधा तु पृथक् पृथक्भूतस्यैकैकस्य पदस्यार्थं बोधयित्वैव विरमति । शब्दबुद्धिकर्मणा विरम्य व्यापाराभावादेवा पुनस्तथाय सर्वेषां पदानां मित्यः सम्बन्धने सर्वथा अशक्ता । अतस्तेषां सम्बन्धनाय तात्पर्या वृत्तिरपेक्षिता वर्तते । तात्पर्यायां वृत्तौ आकाङ्क्षा-योग्यताऽऽसत्तिवशात् पदानां मित्यः सम्बन्धो जायते । यदि तात्पर्या वृत्तिर्न स्याद् केवलमभिधैव स्यत्तदा आकाङ्क्षा-योग्यताऽऽसत्त्यभावाद् गौरवः पुरुषो हस्तीति साकाङ्क्षपदानाम्, अग्निना सिञ्चतीति योग्यता-शून्यानां पदानाम्, प्रहरे प्रहरेऽसहो-च्चारितानां गाम् — आनय, इत्यादिपदानामपि वाक्यत्वं प्रति-पद्येत, किन्तु न दृश्यते तल्लोके व्यवहारे च । अतः इयमेवेदंशी वृत्तिरस्ति या पृथक् पृथक् पदानि एकमूत्रे सङ्गृह्य तेषामर्थं प्रकटयति । अयमेवार्थश्च तात्पर्यार्थः कथ्यते । इममेवोद्दिश्य भट्टमम्मटेन लिखितम्—“तात्पर्यायोऽपि केषुचित्” इति । अय-मेवास्ति अभिहितान्वयवादिना सिद्धान्तः । “अभिहितान्वयवा-दिनाम्” इति बहुवचनप्रयोगेणायमेव पक्षो मम्मटसम्मतो बोध्यः । अत एवासौ काव्यप्रकाशस्य पञ्चमोल्लासे “तै चाभिधा-तात्पर्यं—

लक्षणाभ्यो व्यापारान्तरेण गम्याः” तथा “अभिधा-तात्पर्य-लक्ष-
णात्मकव्यापारत्रयातिवर्ती ध्वननादिपर्यायो व्यापारोऽनपह्नव-
नीय एव” इति चोक्तवान् । बहुवचननिर्देशस्य स्वसम्मतत्व-
प्रदर्शनपरत्वादेव चामुना तस्यैव चतुर्थोत्पासे “इति श्रीमदभिनव-
गुप्ताचार्यपादाः” इत्यन्तग्रन्थांशेनोपपादितस्याभिनवगुप्ताचार्य-
सम्मतपक्षस्य बहुवचनश्रीमत्पदाचार्यपदैः स्वसम्मतमुक्तम् । किन्तु
अभिधायाः स्थानं तु प्रथमं सङ्केतितार्थबोधकत्वात् । ततः परं
द्वितीयं स्थानं तात्पर्यवृत्तेः । परन्तु यत्र अभिधेयार्थस्य बाधो
भवति लक्षणा च समापतति तत्रास्याः स्थानं लक्षणोत्तरम् ।
लाक्षणिकप्रयोगेषु प्रथममभिधा ततो लक्षणा, तदनन्तरञ्च तात्पर्यं
वृत्तिरित्यवधेयम् ।

अन्विताभिधानवादिनां मतम् वाक्यतत्त्वविदो मीमांस-
कानां ये खलु प्रमाकरमतानुयायिनः सन्ति ते वाक्यार्थबोधनाय
अभिहितान्वयवादिना मतमसहमानास्तात्पर्यनाम्नीं वृत्तिं तिर-
स्कुर्वन्तो वाच्य एव वाक्यार्थः इति निगदन्ति । इमे मीमांसकाः
पदानि अन्वितानि भूत्वा पदवाद् विशिष्टमर्थं लभयन्तीति
वदन्ति, अत एवे अन्विताभिधानवादिनः कथ्यन्ते ।

वाक्यार्थाविगमाय तात्पर्यवृत्तेरनावश्यकतां प्रदर्शयतां
पदान्यन्वितानि भूत्वा पश्चाद्विशिष्टमर्थं श्रोतयन्तीति वदतां
प्राभाकराणामस्त्ययमाशयः—“क्रियाकारकयोः प्रथमत एव अन्वय-
(सम्बन्ध-) बोधो जायते, ततः शक्तिग्रहः. किं तात्पर्यवृत्तेराव-
श्यकत्वम्? अतोऽभिधाप्रतिपादितो वाक्यार्थ एव वाक्यार्थः” इति
शाब्दबोधे हि अशक्त्युपस्थापितस्य समवायादिनोपस्थितस्य अत्र
शादेर्भानवारणाय शक्यार्थस्यैव शाब्दबोधे भानमिति नियमोऽत्र-

वक्ष्यमङ्गोक्तं च्यः । तस्मिन्वाभ्युपेतं शाब्दबोधविषयोभूतस्य पदार्थानामन्वयस्यापि शक्यत्वं दुर्वारम् । अशक्यत्वे तत्र तद्भानं न स्यात् । तथा च पदानां न पदार्थमात्रे शक्तिरपि तु अन्वय-
विशिष्टे पदार्थे । अतोऽभिधयेव अन्वयोपपत्तौ को लाभस्तात्पर्य-
वृत्तिस्वीकारेणेति ।

व्यवहारतो बालस्त्रिभिः प्रमाणैः सङ्कुतमवधारयति-
प्रत्यक्षेण, अनुमानेन, अर्थापत्त्या च । यथा 'देवदत्त गामानय'
इत्यादिप्रयोजकवृद्धवाक्यमाकर्ष्य श्रुतिपत्सुर्बालः प्रयोज्यवृद्धेन
साल्ना-लाङ्गूलादिमन्तमयं मानोयमानवलोकयति, तदिदं कर्णा-
भ्यां वाक्पञ्चवक्त्ररूपं नेत्राभ्याञ्चार्यदर्शनरूपं प्रत्यक्षं प्रमाणम् ।
ततः 'अयं प्रयोज्यवृद्धो गवानयनकार्यताज्ञानवान्, तद्विषयक-
चेष्टावत्त्वात् । यो हि यद्विषयकचेष्टावान्, स हि तद्विषयकज्ञानवान्,
यथा स्तननानादिवेष्टावानहम्" इत्येवं बालः प्रयोज्यवृद्धस्य
प्रयोजकवृद्धोक्तवाक्यामिश्रत्वमनुमिनोतीति द्वितीयमनुमानं
प्रमाणम् । अनन्तरञ्च "गामानय" इति वाक्यपञ्चवक्त्राद् गवानय-
नाद्यर्थज्ञानम् एतद्वाक्येन एतदर्थस्य वाच्यवाचकसम्बन्धं विना
अनुपपन्नमित्यनुपपत्तिरूपया अर्थापत्त्या खण्डवाक्यार्थेन अखण्ड-
वाक्यस्य वाच्यवाचकसम्बन्धमवधारयति बालः, तद्विदमर्थापत्ति-
नामकं तृतीयं प्रमाणम् ।

इत्यं प्रत्यक्षानुमानार्थापत्तिरूपप्रमाणत्रयेण शक्तिग्रहणे
सति 'महिषीम् आनय' 'गां बध्ना' इत्यावापोद्वापान्यां यस्य
वाक्यभागस्य येन वाक्यार्थभागेन सह अन्वयव्यतिरेको उपलभते,
तत्र च तस्मिन् शक्तिमवधारयति बालः । अयति 'महिषीमानय,
गां बध्ना' इति प्रयोगे महिष्या आनयनं गोर्वन्धनं चावलोक्य
अन्वयव्यतिरेकान्यां क्रियापदार्थान्विते कारके कारकपदस्य,

कारकपदार्थयुक्तक्रियायां च क्रियापदस्य शक्तिमवधारयति वातः।
ततः प्रयोगकाले प्रथमत एव तस्य अन्वितबुद्धिर्जायते । अतस्तदपं
नास्ति वृत्त्यन्तरस्यावश्यकतेति ।

किन्त्वत्रैव प्रतीयते यद्यमन्विताभिधानसिद्धान्तो न भट्ट-
मम्मटाभिमतः । यतः स काव्यप्रकाशे प्रथममभिहितान्वयवादि-
नामेव सिद्धान्तमुक्त्यस्तवान्, सहैव बहुवचनप्रयोगेन तत्रैव
समादरं प्रकटितवान् । द्वितीय-पञ्चमोत्सासयोध्यञ्जनाप्रकरणे-
ऽपि तात्पर्यवृत्तेः समुत्प्लेखं कृतवान्—‘ ते चाभिधा-तात्पर्य-तत्स-
णाम्यो व्यापारान्तरेण गम्याः—’इत्यादि । अतो मम्मटोऽभिहि-
तान्वयवादिनामेव पक्षं स्वीकरोति न पुनरन्विताभिधानवादिनां
मतमिदम् ।

लक्षणा वृत्तिः

यदा केनापि कृता समुदीरितः शब्दोऽभिधया प्रचलितं
स्वमयंमवबोध्यपि तात्पर्यानुपपत्त्या अन्वयानुपपत्त्या वा वस्तुनि-
मतायंप्रतीतिसिद्धयं नातं नवति तदा तदनुकूलः कश्चिदन्य
एवार्थो गृह्यते । अस्मिन्वार्थान्तरे तत्=नाक्षणिक=शब्दप्रयोगो

वक्त्रा कस्यैचित् फलसिद्धये प्रसिद्धव्यवहारपरम्परातो वा क्रियते । न हि केनापि 'गङ्गायास्तटे घोषः' इति वक्तव्ये 'गङ्गायां घोषः' इति व्यवहियते । तेन सिध्यति यत् प्रथममभिधया वृत्त्या पदार्थज्ञाने सञ्ज्ञाने तात्पर्यया वृत्त्या च पुनर्वक्तव्यैवगतेऽपि यत्र वक्तुरभिमतार्थेऽनुपपन्नता समुत्पद्यते तत्रास्याः प्रवृत्तिः ।

लक्षणालक्षणम् लक्षणाप्रवृत्तेर्निमित्तकोटी मुख्यायंवाधः, मुख्यायंसम्बन्धः, रुढि - प्रयोजनयोरन्यतरच्चेति त्रयमविरोहति । अत एवोक्तं—

मुख्यायंवाधे तद्योगे रुढितोऽयं प्रयोजनात् ।

अन्योऽर्थो लभ्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥ इति

अर्थाद् येन शब्देनाभिधावृत्तिप्रतिपादितस्य शक्यार्थस्य वक्तृ-
तात्पर्यानुपत्तिरूपे वाधे समुपस्थिते, बाधितस्य मुख्यायस्य ताद-
र्थ्यकार्यकारणादिरूपसम्बन्धे च सञ्ज्ञाते प्रचलितव्यवहारतः, अथवा
'गङ्गायां घोषः' इत्यादौ शैत्यपावनत्वादिरूपफलाद्, मुख्या-
यतिरिक्तोऽभिधेयार्थो यया शक्त्या प्रतिपाद्यते सा आरोपिता
व्यापाररूपा क्रिया लक्षणा शक्तिरिति कथ्यते ।

अत्र हि अभिधामूलायाः शब्दीव्यञ्जनाया वारणाय
मुख्यायंवाधोऽपेक्षितः । मुख्यायंसम्बन्धाभावे च 'गङ्गायां घोषः'
इत्यादौ यमुनातटादेरपि भ्रानं स्यात् । रुढि—प्रयोजनान्यतर-
शून्यत्वे च साक्षणिकशब्दप्रयोगे 'करोति ते मूखं तन्वि ! -चपेटा-
पातनातिबिम्ब' इतिवन्नेयार्थदोषापत्तिः । अतो मुख्यायंवाधादि-
हेतुप्रयोपस्थितिरेव लक्षणाप्रवृत्तौ निमित्तम् ।

शास्त्र-सर्वस्वे

तत्रादौ मुख्यार्थबाधो लक्षणायाः प्रथमकोटिप्रविष्टो हेतुः । स च तात्पर्यविषयान्वये मुख्यार्थतावच्छेदकरूपेण मुख्यार्थप्रति-योगिताया अभाव एव, न तु शक्यार्थतावच्छेदकत्वे तात्पर्यविष-यान्वितावच्छेदकताया अभावः । अन्यथा 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्' इत्यादौ लक्षणानुत्थानापत्तिर्मुख्यार्थबाधाभावात् । अत्र तु केवलं वक्तुस्तात्पर्यबोधाभावो गृहीतः । अतस्तात्पर्यानुपपत्तिरेवावधेया ।

यद्यपि व्यञ्जनायाः प्रतीतिरपि शक्यार्थभिन्नत्वंवाच्यं, परं न सा मुख्यार्थसम्बन्धमश्नुति । एवमभिधेयार्थभिन्नायाः शक्तेः स्मृतिरपि न मुख्यार्थसम्बन्धेन । शक्यार्थेन व्यञ्जनाजनितबोधस्य कश्चित्सम्बन्धः कथञ्चिद्भवत्येव, परं न स लक्षणावद् व्यञ्जनायां हेतुरूपो भवतीति ।

अत्रायं निष्कर्षः— यत्र कुत्रापि कस्मिन्नपि गच्छे समुदीरिते मुख्यया शक्त्या प्रतिपाद्येऽर्थे वक्तुस्तात्पर्याभावादन्यथाभावादपि वा मुख्यार्थस्य बाधे सति तस्य च प्रत्यक्षादिप्रमाणेन बाधितस्य मुख्यार्थस्यामुख्येन (गङ्गायां घोषः इत्यत्र तटादिना) अर्थेन सह सामीप्यादिरूपसाक्षात्सम्बन्धे सति रुढिप्रयोजनान्यतरस्य च हेतुत्वे शब्दनिष्ठाऽशक्यार्थबोधनानुकूलो यः कल्पितो व्यापारः स एव लक्षणेत्पुच्यते । तेन च मुख्यार्थबाध-मुख्यार्थसम्बन्ध-रुढिप्रयोजनान्य-तरहेतुकत्वे शक्यतावच्छेदकारितिरिक्तप्रमाणविशिष्टप्रार्थबोधजनकव्यापारो लक्षणेति संक्षेपः ।

अत्रेदमप्यवधेयम् । “शक्यसम्बन्धो लक्षणा” मुख्यार्थबाधो, रुढिप्रयोजनान्यतरच्चेति द्वयमस्याः कारणमिति मुक्तावलो-कारादयोऽर्वाञ्चः । “शक्यसम्बन्धेन अशक्यप्रतीतितर्जना” मुख्य-ार्थबाधः, मुख्यार्थसम्बन्धः, रुढिप्रयोजनयोरेकतमं चेति त्रयमस्या

हेतुरिति मीमांसकादयः प्राञ्चः । एवं चावांवां मते तु अशक्य-
प्रतीतिहेतुलक्षणा, द्वयञ्च तस्याः कारणम् । प्राचां मते च
अशक्यप्रतीतिरेव लक्षणा, त्रयञ्च तस्या निमित्तम् । अनयोः को
मम्मटाभिमतः पक्षः ? इत्यपि किञ्चिद् विविच्यते—

लक्षणशब्दो हि द्विविधया सङ्गद्य व्युत्पद्यते— 'लक्ष्यते-
ऽनया अन्योऽर्थः' इति करणव्युत्पत्त्या, "लक्षण लक्षणा" इति-
भावव्युत्पत्त्या च । करणव्युत्पत्तिरेव चेयं प्राचां सम्मतेति
निर्विवादं तद्विदाम् । तत्र मम्मटाभिमतः पक्षः करणव्युत्पत्तिरेव
प्रतीयते । अत एव हि तेन प्रयोजनवतीगौणीसारोपालक्षणायाः
गौर्वाहीकः' इत्युदाहरणस्य विवेचनस्थले "साधारणगुणाश्रयेण
परमो वाहीकः एव लक्ष्यते" इत्युल्लिख्य—

"अभिधेयाविनाभूत — प्रतीतिलक्षणोच्यते ।

वक्ष्यमाणगुणैर्योगाद् वृत्तेरिष्टा तु गौणता ॥"

[तत्र वा० १।४।२२]

इति कुमारिलभट्टस्य वाक्यं प्रमाणत्वेन विन्यस्तम् ।
प्रतीयतेऽर्थोऽनयेति करणव्युत्पत्त्यैव प्रतीतिशब्दस्यात्र निरुक्तिः
स्पष्टं । एवञ्च काव्यप्रकाशस्य व्याख्याकारेण गोविन्दरुक्मि-
रेणापि लक्षणालक्षणव्याख्यानेऽप्य प्राचीनानामनुयायित्वमेव प्रति-
पादितमित्यपि न तिरोहितं साहित्यविदाम् । यद्यपि "शक्यसम्ब-
न्धेन अशक्यप्रतीतिलक्षणा"—इति न प्रकाशकृता लक्षणालक्षण-
माह्वनम्, परम् "अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिः (अशक्यप्रतीतिः)
लक्षणा" इति प्राचां मतं प्रमाणत्वेन समुद्धृत्य तत्रैव पक्षपातं
प्रकटीकुर्वता प्रकाशकृता तदेवोरीकृतमिति निर्वाधम् ।

लक्षणाभेदाः । सेयं लक्षणा सप्तविधा मम्मटनये । तथाहि—
 रुडा प्रयोजनवती च प्रथममियं द्विविधा । तत्र रुडा त्वेवा,
 प्रयोजनवती तु षोडा । सा चैवं विभज्यते—पूर्वं प्रयोजनवतीयं
 द्विधा :— शुद्धा गोणी चेति । तत्र गोणी तु सारोपा साध्यव-
 साना चेति द्वेधेव । शुद्धा पुनश्चतुर्विधा—उपादानलक्षणा,
 लक्षणलक्षणा, सारोपा, साध्यवसाना चेति ।

एतेषां भेदानां निर्व्यङ्ग्याया रुडायाः साहित्यशास्त्रे न
 कुत्रचन उपयोगिता दृश्यते व्यङ्ग्यमन्यतया प्रयोजनराहित्यात् ।
 अतो नैनया कोऽपि ध्वनिरलङ्कारो वा प्रवर्तते, अनयोध्वन्यलङ्कार-
 योश्चमत्कृतिजनकत्वात् तस्या रुडायाश्च व्यङ्ग्यमन्यत्वात् ।
 'प्रयोजनवत्या' भेदानां शुद्धोपादानलक्षणाया उपयोगोऽप्यन्त-
 रसङ्क्रमितवाच्यध्वनी, शुद्धाया लक्षणलक्षणाया उपयोगोऽप्यन्त-
 तिरस्कृतवाच्यध्वनी भवति । केपाचिन्मते च शुद्धे सारोपा-
 साध्यवसाने हेत्वलङ्कारे उपगुज्येते । गोणीसारोपाया उपयोगो
 रूपकालङ्कारे, गोणीसाध्यवसानायाश्चोपयोगो रूपकातिशयोक्त्य-
 लङ्कारे भवतीति ।

अथ लक्षणभेदानामेषां लक्षणोदाहरणानि प्रदर्शयन्ते—

रुडा । रुढिः, प्रसिद्धिः, प्राचीनपरम्परा चेत्येकार्याः । यत्र
 प्रसिद्धेः कारणच्छन्दस्य वाच्यार्थातिरिक्तस्तत्सम्बन्धो कश्चन
 अर्थो गृह्यते तत्र रुडा लक्षणा । यथा "कर्मणि कुशलः" ।

अत्र चित्रकर्मणि कुशलशब्दस्य "कुशाम् लातीति कुशलः"
 इति व्युत्पत्तिसम्बन्धः कुशग्राहिरूपो वाच्यार्थो वर्तते । स च
 चतुरेज्मं प्रकृते कुशग्रहणाद्ययोगादसम्भवन् बाधितस्वरूपो

विवेचकत्वादिसाधर्म्यसम्बन्धसम्बन्धिनि चतुररूपेभ्यो लाक्षणिकः।
प्रचलितप्रसिद्धव्यवहारप्रयोगादियं रुढा लक्षणा ।

प्रयोजनवती यत्र कस्यचन विशेष प्रयोजनस्य सिद्धये
लाक्षणिकशब्दस्य प्रयोगो दत्तना क्रियते तत्र प्रयोजनवती
लक्षणा । इयं हि गौणीशुद्धाम्यां विभज्य गौण्याः सारोपा—
साध्यवसानाम्यां भेदाभ्यां, शुद्धायाश्च अजहज्जहत्सारोपासाध्य-
वसानभेदैश्च विभक्ता सती पङ्क्तिव्युत्पत्तिं प्राप्नोतीत्युक्तचरमेव ।
तत्रोपचारमिश्रता गौणी, उपचारमिश्रिता च शुद्धा । उपचारश्च
मिश्रत्वेन प्रतीयमानयोरङ्कारोपपन्नः । यथोक्तमभियुक्तैः—
अत्यन्तं विशकलितयोः पदार्थयोः सादृश्यातिशयमहिम्ना भेद-
प्रतीतित्वमनमुपचारः इति । तेन मुख्यार्थ-लक्ष्यार्थयोः सादृश्य-
सम्बन्धे गौणी, सादृश्यातिरिक्तसामोप्यादिसम्बन्धे च शुद्धेति
प्रतिपन्नम् । अतएवोक्तं—

“भेदाविमो च सादृश्यात् सम्बन्धान्तरतस्तथा ।

गौणी शुद्धी च विज्ञेयो ॥ इति (का० प्र २)

अत्र लाघवाद् प्रथमं गौणीभेदो विविच्येते—

प्रयोजनवती गौणी सारोपा विषय-विषयिणोः पृथङ्नि-
दिष्टयोरभेदारोपेण सह वृत्तमाना सारोपा । अर्थाद् विषयस्य
विषयिणश्च यत्र सप्रयोजनं कण्ठतो निर्देशस्तत्र सारोपा । गुण-
सादृश्यादि सप्रयोजनं यत्रास्याः प्रतीतिस्तत्र प्रयोजनवती गौणी
सारोपा भवतीति । यथा ‘गौवाहीकः’ । अत्र गोशब्दो मुख्यया
वृत्त्या गोत्वार्थस्य, वाहीकशब्दश्चाचारवहिष्कृतपुरुषस्य वाहीका-

मिधदेशविशेषस्य वा बोधकः । गोत्वस्य बाहीके पुरुषविशेषेऽन्वयाद्-मुख्यार्थवाधः । एवं गोशब्दस्य तद्युक्तो वाच्यार्थमिश्रो मूर्धोऽर्थो गृह्येतः । बाहीकस्य जाड्यातिशयनिरूपणञ्च प्रयोजनम् । एतयोर्गुणेषु सादृश्याच्चेयं गौणी ।

अत्र हि राजानकमम्मटो लक्षणव्यापारविवेचकानामाचार्याणामुपयुक्ते उदाहरणे कतिचन मतभेदान् प्रदर्शयन्नाह । सत्र प्रथमं मतमुपन्यस्यति—“गोर्वाहीकः” इत्यत्र गोशब्दो लक्षणया गोत्वसहचारिजाड्यमान्यादिगुणान् बोधयति, लक्षणया बोध्यमानाश्च ते गुणा गोशब्दस्य बाहीकाभिधाने (अभिधया बाहीकस्य बोधने) प्रवृत्तिनिमित्तत्वं (कारणतां) प्राप्नुवन्ति । अर्थात् प्रथमं लक्षणया जाड्याद्युपस्थितिः, ततोऽभिधया बाहीकस्य बोधः । गोशब्दो हि मित्रार्थकत्वाद् बाहीकेन सहानुसन्धमानसामानाधिकरण्यात्वेन बाधितमुख्यार्थः सन् गोत्वसहचारिन्सम्बन्धेन जाड्यमान्यादिगुणान् (लक्षणया) लक्षयित्वा तानेव प्रवृत्तिनिमित्तीकृत्य अभिधया बाहीकं बोधयति ।

‘/ ३’ अत्रास्मिन् मते हि—“जाड्यमान्यादिगुणववमिश्रो बाहीकः” इति शाब्दबोधो जायते ।

कतिपयेऽत्रोक्तशब्दबोधे गोशब्दस्य बाहीकार्थेऽसङ्केतित्वाद् गौणगुणानां लक्ष्यतावच्छेदकतया बाहीकार्थमिधाने प्रवृत्तिनिमित्तस्याभावस्यामर्हत्वं मनसि निघायेद् मतान्तरे समुपन्यस्यन्ति—

“गोर्वाहीकः” इत्यत्र गोशब्देन गोत्वसहचारिगुणानां साधारण्यात् साजात्येनाभेदेन बाहीकार्थगता गुणा एव लक्षणया बोध्यन्ते । गुणिनश्चापिनाभावमूलकेनानुमानेनाक्षेपो भवति,

गुण-गुणिनोरविनाभावसम्बन्धात् । न ह्यत्र गोशब्दात् बाहोका-
र्थोऽभिधेया वृत्त्या बोध्यते ।

द्वितीयेऽस्मिन् मते “गोमतजाड्यमान्धादि-सत्वातीयजाड्य-
मान्धादि गुणवान् बाहोकाः” इति शाब्दबोधो जायते ।

परमेतदपि मतमतिचारुवहं नामूत् कतिपयविदुषाम् ।
कथयन्ति ते—“शाब्दो ह्याकाङ्क्षा शब्देनैव पूर्यते” इति न्याया-
दविनाभावलभ्यस्य लक्ष्यार्थस्य वाक्यार्थञ्चयामावसम्भवः,
एकधर्मबोधकाभावेन ‘गौर्बाहोकाः’ इति सामानाधिकरण्यानुप-
पत्तिश्चेत्पतः प्रदर्शयन्ति ते स्वकीयं मतमेवम्—

“गौर्बाहोकाः”—इत्यत्र गोशब्दो लक्षययो जाड्यमान्धा-
दिताधारणधर्मसम्बन्धितं बाहोकार्यं बोधयति । तेन च सह
बाहोकाभेदः समुपपद्यते । जाड्यमान्धादिशयबोधनञ्च प्रयोजनं
सिध्यति । अतो नान्या गौणी वृत्तिः ।

अस्मिन् मते हि जाड्यमान्धादिगुण-विशिष्टे लक्षणा-
सत्त्वात् सामानाधिकरण्यानुपपत्तिः ।

तृतीयमते त्वत्र “गोमतजाड्यमान्धादिगुणसमान-जाड्यमान्धा-
दिगुणामयो बाहोकाः” इति हि शाब्दबोधः ।

त्रयाणामेयां मतानामयमस्ति निष्कर्षः :—

प्रथममते गोशब्दो लक्षणया गोमत-जाड्यमान्धादि गुणान्
बोधयति ।

द्वितीयमते गोशब्दो लक्षणया बाहोकागतजाड्यमान्धादि-
गुणान् बोधयति, न पुनः
गोमतगुणान् बोधयति ।

तृतीयेमते गोशब्दो लक्षणया बाहीकमेव बोधयति, न
गुणान् बोधयति । इति

तृतीयमेवेदं मतं मम्मटसम्मतम् अपरे अर्थात् न परे अपरे
इति लेखनात् ।

उपयुक्तेषु मतान्तरेषु यदिदमन्तिमं मतं वर्तते, यदनु-
सारञ्च गोपदेन महामूर्खो बाहीक एव लक्ष्यते तदेव मतं मुक्ति-
सङ्गतं मम्मटाभिमतञ्चापि प्रतीयते । यतोऽत्र महामीमांसकस्य
श्रुतिरित्यमट्टस्यापि सूक्तिरेका समुपलभ्यते काव्यप्रकाशे ।
यथा—

अभिधेयाऽविनाशूतप्रतीतिलक्षणोच्यते ।

लक्ष्यमाणगुणैर्योगाद् वृत्तेरिष्टा तु गौणता ॥ इति ।

सम्बन्धसम्बन्धवार्थमस्याः कारिकायाः पूर्वं सोऽयं कारि-
काधर्मभागेऽपि पठनीयः—“मानान्तरविच्छेदे तु मुख्यार्थस्यापारिच्छे-
द इति ।

अयमर्थः । मुख्यार्थस्य स्वीकारे ‘प्रत्यक्षादिना विच्छे-
द इति वाच्येन सम्बन्धप्रतीतिलक्षणा निगद्यते । यथा “गङ्गायां
घोषः” इत्यत्र जलप्रवाहरूप-मुख्यार्थस्य स्वीकारे घोषाधि-
करणत्वस्यासम्भवात् प्रत्यक्षविच्छेदे सति प्रवाहाविरूपत्वाव्यर्थेन
यो वै तटादिप्रतीतिकरणभूतो व्यापार स एव लक्षणाशब्देन
व्यपदिष्टो भवति । अथ पुनर्गौणो वृत्तिस्तु लाक्षणिकबोधविषय-
गुणैर्योगाद् (सम्बन्धात्) भवति । यथा ‘गौर्बाहीकः’ इत्यथोक्त-
लक्षणादीत्या लाक्षणिकबोधविषया जाह्नवमान्छादयो ये गुणा-
स्तत्सम्बन्धाद् गोशब्दस्य बाहीकार्थोपस्थापकता मा वृत्तिस्तस्या
गौणता—इति ।

अत्राविनाभावसम्बन्धेन सम्बन्धभावं ग्राह्यं, न नान्तरीयकम् । नान्तरीयकं हि “येन विना यदनुपपन्नम्” अर्थात्तत्सत्तानियतसत्ताकत्वं नान्तरीयकत्वम् । यथा जातिव्यक्त्योर्नान्तरीयकता न तथा वाच्यार्थ-लक्ष्यार्थयोरिति भावः । नान्तरीयकत्वाङ्गीकारे तु ‘मन्त्राः क्रोशन्ति’ इत्यत्र न लक्षणाप्रवृत्तिः । यतो न तत्र मन्त्रस्थानां मन्त्रेण सह जातिव्यक्तिवदविनाभावसम्बन्धः । एवं चाविनाभावेऽनुमानेनैव सिद्धे लक्षणाया न कोऽप्युपयोगो भविष्यतीति ।

प्रयोजनवती गोणी साध्यवसाना विषयनिर्गणनेन विषयिणोऽभेदज्ञानमध्यवसानम् । आरोपविषये आरोप्यमाणेन निगीर्णं सति साध्यवसाना लक्षणा । यद्योक्तं काव्यप्रकाशे — ‘विषय्यन्तः कृतेश्च्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका’ इति ।

अर्थाद् अपृथङ्निर्दिष्टे विषये विषयभेदेन अध्यवसानेन सह वर्तमाना साध्यवसाना । गुणसादृश्याच्च सप्रयोजनं यत्रास्या लक्षणायाः प्रवृत्तिस्तत्र प्रयोजनवती गोणी साध्यवसाना लक्षणा भवति । यथा “गौरयम्” इत्यत्र गौर्विषयो = उपमानं वर्तते । तद्द्वारा च विषयस्य (वाहीकस्य = भूखंस्य) सर्वथा अध्यवसानं कृतम् । सर्वथैवाभेदागमश्चाम प्रयोजनम् । द्वयगुणसादृश्याच्चेयं गोणी ।

प्रयोजनवती शुद्धा सारोपा यत्र लक्षणा विषय-विषयिणोः कण्ठतो निर्देशपूर्वकं सादृश्यतिरिक्तसम्बन्धात् सप्रयोजनं प्रवर्तते तत्र प्रयोजनवती शुद्धा सारोपा । यथा—

स आरोपा-साध्यवसानयोरन्तरम् विषयनिष्ठासाधारणधर्म-
प्रतिपत्तिसहकृतान्यस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिः सारोपा, विषयनिष्ठा-
साधारणधर्मप्रतिपत्तिसहकृतान्यस्यान्य तादात्म्यप्रतीतिः साध्य-
वसाना । एवं हि लक्ष्य-वानकपदभावमात्रेण आरोपाच्चसान-
व्यवहारः । तेन च विषयस्य विषयिणश्च कण्ठतो निर्देशात्
सारोपा, विषयस्य सामान्यवाचिना सर्वनाम्ना निर्देशोऽपि
विशेषरूपेणानुपस्थितौ साध्यवसाना लक्षणेति ।

प्रयोजनवती शुद्धा उपादानलक्षणा यत्र शक्यार्थस्यान्वय-
सिद्धयेऽशक्यार्थस्याक्षेपस्तत्रोपादानलक्षणा । अर्थात् स्वार्थस्य
अपरित्यागपूर्वकं परार्थोपस्थापने उपादानलक्षणमवति । स्वार्थस्य
अपरित्यागादेवेयं लक्षणा 'अजहत्स्वार्था' इत्यप्यभिधीयते ।
यथा—“कुन्ताः प्रविशन्ति” अत्र कुन्तशब्दस्य तन्नामकशस्त्र-
विशेषे शक्तिः, प्रविशन्तीत्यस्य पदस्य च कुन्तकर्तृकेऽन्तःप्रदेश-
संयोगानुबूले प्रवेशव्यापारे । तस्यास्य कुन्तास्येऽचेतने शस्त्र-
विशेषेऽन्वयासम्भवांमुख्यार्थवाधः, तेन च तत्सम्बन्धिनः कुन्तिनो-
नराः प्रयोजनवत्या उपादानलक्षणया बोध्यन्ते । कुन्तगततदण्यस्य
निर्दयं प्रहृत् त्वादिकस्य कुन्तगतबाहुल्यस्य वा प्रतीतिः प्रयोज-
नम् । स्वार्थापरित्यागपूर्वक-परार्थग्रहणेनेयमुपादानवती लक्षणा ।
कुन्त-कुन्तधारिणोः सादृश्यातिरिक्त-संयोगसम्बन्धान्चेयं शुद्धा ।

अन्यदुदाहरणम्—“आम्रं तु आम्रमेव । अहं तु अहमेव
हि” इत्यादि । अत्राद्ये उदाहरणे द्वितीयमात्रपदं लाक्षणिकम् ।
अस्य वाच्यार्थः प्रसिद्धमात्रफलम् । लक्ष्यार्थश्च सरसतादिगुण-

वदाग्रफलम् । अस्मिन् च लक्ष्यार्थे सामान्यस्याग्ररूपस्य स्वायं-
स्यापरित्यागादियमुपादानवती । सरसतादिगुणानामतिशयबोधनश्च
प्रयोजनम् ।

मीमांसकोद्घृतीदाहरणखण्डनम् अत्र मण्डनमिश्रा मीमां-
सकाः प्रयोजनवत्या उपादानलक्षणाया उदाहरणमुद्धरन्ति—
“गौरनुबन्ध्यः” इति । तेषामयमाशयः—मीमांसकानां मते
जातावेव सङ्घे तत्त्वत्वादभिधया जातेरेव बोधः । एवञ्च ‘गौरनु-
बन्ध्यः’ इत्यत्र गोशब्देन गोत्वरूपाया जातेरेव बोधो भविष्यति,
तस्माज्जातेरनुबन्धनम् (आलम्बनम्) अवयवित्वविरहादशक्यम् ।
अनुबन्धनश्च वेदवचनादावश्यकम्, अतोऽत्र मुख्यार्थवाचः, तेन च
गोत्वरूपाया जात्याः सम्बन्धिनी व्यक्तिर्लक्षणा गृह्यते, न
त्वभिधया । यतस्त्वभिधा जातिशब्देन व्यक्तेर्बोधने सर्वथाऽ-
समर्था विशेषणे एव क्षीणशक्तिकत्वात् । उक्तञ्चाभियुक्तः—
“विशेष्यं नाभिधा गच्छेत् क्षीणशक्तिविशेषणे” इति ।

परमत्र मम्मटो भट्टो व्याहरति यन्नेदमुदाहरणमुपादान-
लक्षणाया उदाहरणार्थं मीमांसकमण्डनमिश्रैरिति । यतो लक्ष-
णायाः प्रवृत्तिस्तत्रैव भवति यत्र मुख्यार्थवाचः, मुख्यार्थसम्बन्धः,
रूढिप्रयोजनान्यतरहेतुश्च भवति । मीमांसकानुसारं “गौरनु-
बन्ध्यः” इत्यत्र मुख्यार्थवाचः—जातेरनुबन्धनस्य अशक्यत्वम्,
सम्बन्धश्च जातेराश्रिता गोव्यक्तिः, परमिह न रूढिः, नापि च
‘कुन्ताः प्रविशन्ति’ इत्यत्र कुन्तगततैरूप्यस्य प्रतीतिवत्, नहुत्यादि
प्रतीतिवद्वा किञ्चित् प्रयोजनम् । अतोऽत्र गोव्यक्तेः प्रतीतिर्जाति-
व्यक्त्योरविनाभावसम्बन्धस्य सिद्धत्वेन व्यक्तिं विना जातेर-
भावाद् अविनाभावमूलकेन अनुमानेनैव भवति, नहि पुनर-

पादानलक्षणयेति । लक्षणां विना अविनाभावेनानुमानेन जात्या व्यक्तेः प्रतीतिरन्यत्रापि भवति । यथा—क्रियताम् इत्यत्र कर्ता स्वयमाक्षिप्यते । 'कुरु' इत्यत्र कर्म स्वयमाक्षिप्तं भवति । 'प्रविश' इत्यत्र गृहम्, 'पिण्डोम्' इत्यत्र च भक्षयेति स्वयमाक्षिप्यते— इति । अतो मीमांसकानां तदिदमुदाहरणमिह सर्वथा असङ्गतम् ।

अयं पुनर्ये विद्वांसः 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते' इत्यत्र दिवा भोजनाभावे पीनत्वसिद्धये रात्रिभोजनं लक्षणया साधयन्ति तत्राप्याह मम्मटः—नास्त्यत्रापि लक्षणायाः प्रवृत्तिः । यद्यपि दिवा भोजनाभावसहितं पीनत्वमनुपपन्नमित्यत्र मुख्यायंवाचः, रात्रिभोजनस्य पीनत्वस्य च कार्यकारणसम्बन्धः, दिवा भोजन-रहितोऽप्ययं पीनः—इति, पुरुषवंशिष्ट्यादिप्रदर्शनं प्रयोजनञ्चा-पीह विद्यते तस्यापि श्रुतार्थापत्तेरर्थापत्तेर्वा विषयत्वेन मुख्यायं-वाचामम्भवाभावात् लक्षणाप्रवेशः । अर्थाद् दिवा भोजनाभावं विना पीनत्वमनुपपन्नमित्यनुपपत्त्या 'रात्रौ भुङ्क्ते' इति शब्दो भाट्टमतौ श्रुतार्थापत्त्या प्राप्ताकरमते च तदर्थमात्रमर्थापत्त्या स्वयं कल्प्यते, न पुनलक्षणयेति सौख्यं विषयः श्रुतार्थापत्तेरर्थापत्तेर्वा बोध्यो न लक्षणायाः । अपि च लक्षणायां सत्यां गौरवक्षेपः पुन-रर्थापत्तौ च लाघवमित्यप्यवधेयम् । श्रुतार्थापत्तेरर्थापत्तेरन्वेदं स्वरूपं निरूपयन्ति शास्त्रविदः—यत्र अनुपपद्यमानः शब्दः शब्दान्तरं कल्पयति सा श्रुतार्थापत्तिः, यत्र च दृष्टः श्रुतो वा अर्थोऽर्थान्तरं कल्पयति सा अर्थापत्तिरिति ।

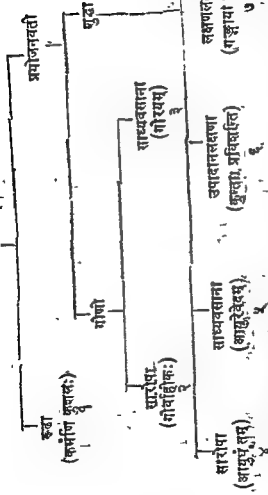
प्रयोजनवती शुद्धा लक्षणलक्षणा यत्राशक्यस्यान्वयबोधार्थं शक्यार्थस्य त्यागो भवति तत्र लक्षणलक्षणा । अर्थात् स्वार्थ-

परित्यागपूर्वकं परायोपस्यापनं लक्षणलक्षणा । अत एवेयं
 बहुत्वार्थेत्यपि कथ्यते । यथा—गङ्गायां घोषः । अत्र गङ्गाशब्दो
 विशिष्टजलप्रवाहे घोषकर्तृकायाः प्रतिवसनक्रियाया अधिकरण-
 भावं गन्तुमसमर्थः स्वाप्तीविनाभूतं तटं लक्षयति । अर्थाद् गङ्गा-
 शब्दस्य विशिष्टोदकप्रवाहरूपोऽर्थः, घोषशब्दस्य च गोपग्राम-
 रूपोऽर्थो वाच्यार्थो भवति परं ग्रामस्य गङ्गोदकप्रवाहे स्थिति-
 रसम्भवति तत्कूलार्थो लक्षणया गृह्यते । गङ्गाधिकरणत्वप्रयोगो
 न प्रयोजनघन्तरेण केनापि सता समाहृतः, प्रयुत घोषे शीतत्व-
 पावनत्वादिप्रतीत्यै । अत एवेयं प्रयोजनवती । गङ्गा-तटयोः
 सहस्येतर-सामोप्यसम्बन्धाच्चेयं शुद्धा ।

यद्यपि 'गङ्गायां घोषः' इत्यत्र गङ्गाशब्देन प्रत्याजितं
 श्रोतस्तीरं लक्षयतीत्यर्थव्यापारो लक्षणा, न तु शब्दव्यापारस्त-
 थापि वाच्यघर्मो वाचके शब्दे समारोप्यते । 'अट आरोगिन-
 क्रियाशक्तिः शब्देऽपि वर्तत एवेत्यतः शब्दोऽपि साक्षान्निकः ।
 इत्यप्यवधेयम् । इयं बहुत्वार्थेति विपरीतलक्षणाया अप्यत्रै-
 वान्तर्भावः ।

एवमुक्तप्रकारेण प्रयोजनवती लक्षणा द्विविधा भवति ।
 रुदिसहिता च सप्तधा जायते । इमे नेदाः सोदाहरणा निम्ना-
 द्भूते चित्रे विनोक्तनीयाः—

संक्षणा (सप्तविधा)

लक्षणलक्षणा (गङ्गाया घोषः) ७
उपादानलक्षणा (कुत्ता प्रविशति) ६
साध्यवसाना (गौरयस) ३
सारोपा (गोवर्द्धिकः) २
सारोपा (आयुषं तम) १
साध्यवसाना (आयुदेवस) ४
गुडा ५
गुणो ४
प्रयोजनवती ३
रुद्धा (कर्षणं कुणसः) २
संक्षणा (सप्तविधा) १

संक्षणा वृत्तिः

१

२

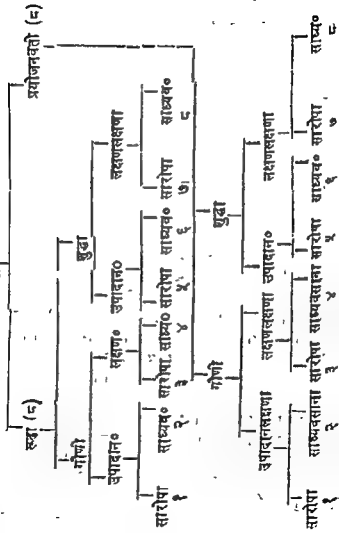
मतान्तरखण्डनम्

उक्तप्रकारेण शुद्धायां विभक्तायाम्
अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यस्य अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्य च ध्वनेनं
कुत्राप्यवकाशः, उपादानलक्षणलक्षणलक्षणयोः सारोपासाध्यव-
सानाह्यभेदयोः पर्यवसानात्वात् । अर्थाद् यत्र यया उपादाव-
लक्षणया अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यो ध्वनिः प्रवर्तते तत्रापि यदि
सारोपासाध्यवसानाभिधावेव भेदो तर्हि तत्र रूपको रूपकाति-
शयोक्तिश्चेमावेवालङ्कारी स्यातां न ध्वनिः । एवमेव लक्षण-
लक्षणयाऽपि यत्र अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यो ध्वनिर्भवति तत्रापि
यदि सारोपा-साध्यवसानाह्यावेव भेदो तर्हि तत्रापि तावेवा-
लङ्कारी प्रवर्ततां न ध्वनिः । अतो लक्षणाभूलध्वनेरुच्छेदकत्वात्
समीचीनोऽयं विभागक्रमः ।

लक्षणाविभागक्रमे विश्वनाथः

अथ पुनः साहित्यदर्पणकारो
विश्वनाथो लक्षणाविभागमन्यथैव मनुते । तस्यायं क्रमः—लक्षणा
तावद् द्विविधा-रूढिः प्रयोजनवती च । अनयोरपि गौणीशुद्धाभ्यां
प्रत्येकं द्वैविध्यं जायते । तत्र रूढा लक्षणा गौणी-शुद्धाभ्यां विभक्ता
सती उपादान-लक्षणलक्षणाभ्यां प्रत्येकं विभज्य चतुर्धात्वमुप-
गता पुनः प्रत्येकं सारोपा-साध्यवसानाभ्यां विभक्ता सती अष्टधा
सम्पद्यते । एवं गौणी-शुद्धाभ्यां विभक्ताया रूढाया येऽष्टौ भेदास्त
एव गौणी-शुद्धाभ्यां द्वैविध्यमापन्नायाः प्रयोजनवत्या अपि
भवन्ति । परमत्रेदं वैशिष्ट्यम् । प्रयोजनवत्या इमेऽष्टौ भेदा
व्यङ्ग्यस्य गूढागूढत्वेन षोडशविधा भूत्वा धर्म-धर्मिगतत्वेन पुनः
प्रत्येकं द्वैविध्यमुपगता द्वात्रिंशद्विधाः सम्पद्यन्ते । इत्थं द्वात्रिंश-
द्भेदत्वमुपगतेयं प्रयोजनवती - अष्टाभौ रूढिलक्षणाभिः सह
चत्वारिंशद्विधा जायते । ततोऽपि पदवाक्यगतत्वेन अशीतिभेदा

लक्षणया भवन्ति विद्वन्नायकमते । ते चेमे मेदा अपस्तम्बिन्ने विलोकनीयाः—

सोऽयं विश्वनाथनिरूपितो लक्षणामेदप्रपञ्चो निरर्थक-
श्चमत्कारशून्योऽनुपयोगो च प्रतीयते । यथाहि—

रूढाया यदभेदाष्टकमभ्युपपन्नं तदनुचितमेवास्ति, निरू-
ढाया रुढिमूलकत्वेन व्यङ्ग्यशून्यतया तद्धेदप्रपञ्चस्य प्रयोजन-
रहितत्वात् । प्राचीनास्तु शुद्धा गोपीति भेदद्वयमपि रूढाया न
स्वीकुर्वन्ति । कथयन्ति ते यदत्र सादृश्यसम्बन्धो वा तदितर सम्ब-
न्धो मूलेऽस्मा भवतुनाम, परन्तु रूढतत्त्वसम्बन्धप्रवर्तनं पारम्परि-
कभाषाप्रवाहाधीनमेव, न तत्र सेशतोऽपि वक्तुः स्वातन्त्र्यम् । अत
एव निरूढलक्षणाविषये 'अभिधावृत्तिमातृकायां काव्यप्रकाशे च
कुमारिलभट्टस्य मध्यमिदमुदध्रियत—

निरूढा लक्षणाः कारिचत् सामर्थ्याविभिधानतः ।

क्रियन्ते साम्प्रतं कारिचत् कारिचन्नेव त्वशक्तितः॥ इति ।

तात्पर्यञ्चेतस्येतदेव यत्प्रयोजनवत्या इव न रूढलक्षणाः
प्रवृत्तिः कस्यचन वस्तुवर्गवर्तिनो, तस्याः पारम्परिकभाषा-
प्रवाहसम्पाद्यत्वात् । तदेवंविधे व्यतिकरे स एष निरूढाया भेद-
प्रपञ्चो विद्यार्थिजनक्लेशवर्धनमात्रफनक एवेति ।

अयेह किञ्चित् प्रयोजनवत्या भेदेऽपि विचार्यन्ते । तत्र हि
गोण्या उपादानलक्षणा लक्षणलक्षणा चेति भेदद्वयं न समीचीनं
प्रतीयते । यतः गोणी सदा लक्षणलक्षणैव भवति नोपादान-
लक्षणा । उपादान लक्षणायां हि मुख्यार्थस्यास्य स्वार्थस्य अपरि-
त्याग आवश्यकः, अभ्ययोपादानत्वमेव न स्यात् । स च सादृश्यस्य
लक्षणाभुतत्वे (प्राचीनमतेनैतत्) न सम्भवति स्वार्थस्य अपरि-
त्यागे सादृश्यास्यसम्भवत्वात् । उतश्च सादृश्यसत्त्वे स्वार्थत्यागस्य
सर्वथा अपेक्षितत्वेन सादृश्ये उपादानलक्षणात्वं न सम्भवत्येव ।
अस्त्ये सादृश्येतरसम्बन्धसत्त्वे कथं गोणी, सादृश्यसम्बन्धप्रयुक्त-

लक्षणाया एव गान्तीत्वात् । तस्माद् गोप्या उपादानलक्षणा
लक्षणलक्षणा चेति भेदद्वयकल्पनमसमोचीनम् । तस्याःसर्वदा
लक्षणलक्षणात्वेन तादृशभेदासम्भवात् । तेन मम्मटाभिमतया
प्राचीनपरिपाट्या सारोपा, साध्यवसानेति भेदद्वयमेवोचित्य-
मवगाहते । ततश्च नाष्टदित्वं गोप्याः प्रत्युत षड्विधत्वमेवेत्यलं
प्रपञ्चितेन ।

अथ गूढव्यङ्ग्यस्य कतिपयजनमात्रवेद्यत्वात्, अगूढव्य-
ङ्ग्यस्य तु सर्वजनसंवेद्यत्वाच्चमत्कारतारतम्यं पश्यतां
षड्विधायाः प्रयोजनवत्याः प्रत्येकं द्विविधत्वेन द्वादशविधत्वं
भवेदित्यभ्युपगन्तव्यम् । किन्तु धर्म-धर्मिगतत्वेन षडवाक्यगतत्वेन
च भेदपरकत्वं निरयंकमेव । अद्योतिभेदेषु विरवनायाभिमतेषु
कतिपये त्वसम्भविनः कतिचन च चमत्कारशून्या निरयंदा
अपि सम्भवे । लक्षणाया वस्तुतोऽयंसम्बन्धत्वेन साक्षात् षड-
वाक्यगतत्वाभावात्, धर्म-धर्मिगतत्वादिकल्पनावगजातिगुण-
क्रियाद्वयादिगतत्वेनापोह्यनिरयंकानेकभेदप्रकल्पनसंभवाच्चेति
परमुकुतितनयननतिनंविनं विचारणीयम् ।

लक्षणायाः व्यञ्जनकृतो भेदप्रकारः

उपरिनिदिष्टो लक्षणा-
भेदप्रकार उपाधिकृतः । व्यञ्जनकृतेन भेदप्रकारेणैवं त्रिविधा-
अव्यङ्ग्या, गूढव्यङ्ग्या अगूढव्यङ्ग्या च । तत्र रुदा त्वव्यङ्ग्या
प्रयोजनवती च गूढव्यङ्ग्या अगूढव्यङ्ग्या—इति त्रिप्रकाराः ।

गूढव्यङ्ग्योदाहरणं यथा—

मुञ्चं विकसितस्मितं वशितवक्त्रिमप्रेक्षितं
समुच्छतितबिभ्रमा यतिरपास्तसंत्या मतिः ।
उरौ मुकुतितस्तनं जघनमंसवन्धोद्धरं
वतेन्दुयदनातनी तरणिमोदणमो भोदते ॥

पद्योऽस्मिन् कविना इन्दुवदनाया ललनायाः चारुतारुण्यावभावा वाच्यः ।
 विरुसितस्वरूपः पुष्पधर्मः स्मिते, वशीकरणरूपश्चेतनधर्मः प्रेक्षिते, समुच्छलनरूपो मूर्तिधर्मो
 विभ्रमे, मर्यादापरित्यागाद्वेतनधर्मो मतो, मुकुलितत्वकुसुमधर्मः स्तनयोः, उदधुरत्वेतनधर्मो जयने,
 मोदश्चेतनधर्मश्च तरुणिमोदगमे बाधितः सन् विभिन्नेष्वन्वयैः सौरभोदिव्यङ्ग्यविशेषान् लक्षयति ।
 ते च व्यङ्ग्यविशेषा अधस्ताच्चित्रे निभालनोयाः—

वाक्यम्	मुख्यायं बाधः	मुख्यायं सम्बन्धः	प्रयोजनम्	लक्ष्यार्थः
सुतयिकसित- स्मितम्	विरुसनं पुनः धर्मः स्मिते बाधः	तस्य असंकुचितत्वसाम्यं- सम्बन्धः	सौरभोदिव्यङ्ग्यम्	किञ्चिदुच्छलनावस्थ- स्य सातिशयत्वं वा
वसितवक्त्रि- प्रेक्षितम्	वसितत्वं चेतनधर्मः तस्य प्रेक्षिते बाधः	अस्मितविशेषप्रभृति- सम्बन्धः	उचितपुरुषानुरा- गित्वम्	स्याधीनत्वंम्
समुच्छलितयि- भ्रमा (गतिः)	समुच्छलनं मूर्तिधर्मः तस्य विभ्रमे बाधः	प्रयोऽयप्रयोजकभावं- कार्यकरणरूपो वा सम्बन्धः	अमियोग्यो गत्यत्वं व्यङ्ग्यम्	बाहुल्यम्
अपास्तसंस्था मतिः	संस्थानं चेतनधर्मः तस्य मतो बाधः	हेतु-हेतुमङ्गावसम्बन्धः	गुरुजने सन्निधौ व्यसिकगोपनम्	अधीरत्वम्
मुकुलितस्तनम् उरः	मुकुलितत्वं पुण्यधर्मस्त- स्तनयोर्बाधः	निविडावयवत्वसम्बन्ध	बोलीङ्गनयोग्यत्वं रूपातिशयत्वं वा व्यङ्ग्यम्	काठिन्यम्
जघनमंसम्रदा- दरम्	उद्धरत्वं चेतनधर्मस्त- स्य जयने बाधः	गुणगुणिभावः, भोर- सहनक्षमत्वं वा सम्बन्धः	तपुभोग्योग्यवस्क- त्व व्यङ्ग्यम्	विलक्षणरति- योग्यत्वंम्
तरुणिमोदगमो मोदते	प्रमोदश्चेतनधर्मः तस्य तरुणिमोदगमे बाधः	जन्यजनकभावं- सम्बन्धो,	स्पृहणीयत्वं व्यङ्ग्यम्	अनियन्त्रणी- यत्वम्

पद्येऽत्र प्रतिपादितानि सौरभादिव्यङ्ग्यानि काव्यवाचना-
परिवक्त्रबुद्धेः सहृदस्यैव जायतीति अगूढव्यङ्ग्योदाहरणपद्य-
मिदम् ।

पद्यमिदं प्रयोजनवत्युपादनलक्षणामूलस्य [अविवक्षित-
वाच्यस्य] अर्थान्तरसंक्रामितवाच्यध्वनेर्वाक्यगतमुदाहरणमपि
ज्ञेयम् । अगूढव्यङ्ग्यलक्षणोदाहरणं यथा—

श्रीपरिचयाज्जडा अपि भवन्त्यमिता विदग्धचरितानाम् ।
उपदिशति कामिनीनां यौवनमव एव सलितानि ॥

अत्रोपदेशकत्वं शब्दविशेषप्रयोक्तृत्वं यौवनमवे अनुपपन्न-
मिरयाविष्कारं लक्षयता उपदिशतिपदेन अनायासेन शिक्षादान-
मभिव्यज्यते । तच्च सहृदयेतरैरपि अभिषेयवद् वेद्यमित्यगूढ-
व्यङ्ग्यलक्षणोदाहरणमिदम् ।

इदमेव काव्यं लक्षणामूलस्य अगूढगुणोद्भूतव्यङ्ग्यत्पोदा-
हरणत्वमपि भजते ।

एवमान्यां गूढव्यङ्ग्यागूढव्यङ्ग्यभेदाभ्यां षोढा प्रयोजन-
वती प्रत्येकं द्विधा सती द्वादशविधा सम्पद्यते । संहृत्य च
लक्षणामास्त्रशोधधनेदा मम्मटसम्मता निरूपिताः ।

व्यञ्जना वृत्तिः

व्यञ्जनालक्षणम्

सर्वविदितमेवेदं यत् काव्यस्य जीवातु-
भूतो व्यङ्ग्यार्थ एव । एतदर्थबोधिका वृत्तिश्च व्यञ्जना । नाय-
मर्थो विना वृत्तिमेनां कयाचिदपि अन्यया वृत्त्या बोधयितुं
शक्यते । यतः 'शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः' इति
नियममनुसृत्य वाच्यार्थ-लक्ष्यार्थ-तात्पर्यार्थबोधोपक्षीणासु
अभिधा-लक्षणातात्पर्यास्यासु तिसृषु पुनरन्योऽर्थ एतद्वृत्ति-
प्रपञ्चविलक्षणो यया वृत्त्या बोध्यते सा एव वृत्तिः शब्दार्थोभय-
निष्ठा व्यञ्जना व्यपदिश्यते । अत एवोक्तं विश्वनाथेन—

विरतास्वभिधाद्यासु यथार्थो बोध्यतेऽपरः ।

सा वृत्तिर्य्यञ्जना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च॥ इति ।

व्यञ्जनाया आवश्यकता

अपि च लक्षणायां प्रयोजनप्रति-
पादनमपि व्यञ्जनैव जायते । न हि एतामन्तरेण काचिदन्या
वृत्तिः प्रयोजनं प्रतिपादयितुं शक्ता । तदुक्तं मम्मटेन—

यस्य प्रतीतिमाघातुं लक्षणा समुपास्यते ।

कले शब्दकगम्येऽत्र व्यञ्जनाज्ञापरा क्रिया ॥ इति ।

अर्थाद्'गङ्गायां घोषः' इत्युदाहरणे यस्य शैत्यपावनत्वादि-
रूपस्य फलस्य प्रतीतिमाघातुं सत्यपि वाचकशब्दे तं परित्यज्य

लाक्षणिकः शब्दः समाद्रियते तस्मिन् लाक्षणिकशब्दमात्रगम्ये
 सैत्यपावनत्वादिरूपे फले व्यञ्जनामतिरिच्य नास्ति कश्चन
 अन्यो व्यापारः । यथाहि गङ्गायां घोषः इत्यादौ गङ्गादिशब्दस्य
 तोरादौ लक्षणायाः कृतायां सैत्यपावनत्वाद्विप्रयोजनप्रतिपादनेऽपि
 यद्यभिधादिरेव कल्पितो व्यापारो भवेत् न व्यञ्जनाव्यापारस्तर्हि
 महान् अनर्थपातः स्यात्, यतः "सङ्केतो गृह्यते जातो गुणद्वय-
 क्रियासु च" इति प्रामाण्यादभिधा सङ्केतितमेवार्थं बोधयति ।
 न हि अत्र 'गङ्गायां घोष' इत्यादौ ये सैत्यपावनत्वादयो धर्मा-
 स्तटादौ प्रतीयन्ते तत्र गङ्गादिशब्दाः सङ्केतिताः सन्ति, तेषु
 जलप्रवाहरूपेऽर्थे सङ्केतिताः सन्तः पुनरन्यत्र सङ्केतं ग्रहीतुमनर्हं
 एव, "विशेष्यं नाभिधा गच्छेत् क्षीणशक्तिविशेषणे" इति नयेन-
 कत्र सङ्केतितानां शब्दानां पुनरन्यार्थावबोधे समुपक्षीण-
 शक्तित्वात् ।

विशेषणे जातिरूपे उपाधौ विरतव्यापाराया अभिधाया
 व्यक्तिरूपस्य धर्मिणो बोधेऽस्त्रामर्थ्यम् । 'गङ्गायां घोषः' इत्यत्र
 गङ्गाशब्दो घोषशब्दश्च क्रमशो जलप्रवाहे गोपालग्रामे च
 सामान्यतः सङ्केतितौ स्तः । आभ्यां हि पानीयप्रवाह-गोपालग्राम-
 मात्रार्थस्यैव प्रतीतिः । न तदतिरिक्तान्याप्यप्रतीतौ तयोः सामर्थ्य-
 मिति तु पूर्वमुक्तचरमेव । ततश्च गङ्गाघोषशब्दशब्दशब्दशब्दशब्द-
 पानीयप्रवाहमात्रं गोपालग्रामटिकामात्रञ्च प्रतीयते—इति प्रथमं
 सोपानम्, ततस्तात्पर्यशक्त्या विशिष्टं सामान्याधाराधेयभावेना-
 वस्थितं परस्परान्वितत्वमात्रं प्रतीयते—इति द्वितीयं सोपानम्
 पानीयप्रवाहे गोपालग्रामाधारत्वस्यासम्भवाद् गङ्गाशब्दस्तदा-
 धारयोग्यं तटं लक्षणया लक्षयतीति तृतीयं सोपानम् । किन्तु
 यत्पुनरिदं तटस्य सैत्यपावनत्वादिरूपं प्रयोजनं प्रतीयते तत्
 कया शक्त्या, कया वा वृत्त्या केन वा व्यापारेण व्यज्यते ?

तस्मादस्यैव गङ्गाशब्दस्य कश्चन अन्यो विशिष्टव्यापारः स्वी-
करणीयो निर्व्यापारस्यार्थबोधकत्वाभावात् । परं स व्यापारो
नाभिधात्मा सङ्केताभावात्, न तात्पर्यात्मा तस्य त्वन्वयप्रतीति-
मात्र एवोपशोणस्वात् । न च लक्षणात्मा मुख्यार्थबाधादिरहित-
त्वात् । तस्मादभिधा-तात्पर्य-लक्षणाव्यतिरिक्तश्चतुर्थसोपान-
संनिविष्टो व्यङ्ग्यनिष्ठो व्यञ्जनव्यापारो ध्वनन-द्योतन-व्यञ्जन-
प्रभृतिव्यपदेशतिरूपितः सर्वैरेव स्वीकरणीयः ।

व्यङ्ग्यस्य नामिधागम्यत्वम् अथ पुनर्व्यञ्जनावृत्तिम-
सहमाताः कतिचन आचार्या अभिधयैव व्यङ्ग्यार्थबोधं स्वीकु-
र्वन्ति, परे तात्पर्या वृत्तिमेव तदर्थमलं मग्यन्ते, अग्ये च लक्षणा-
गम्यमेव व्यङ्ग्यार्थमवगच्छन्ति, किन्तु सर्वेषाममीषां मतजातं
हास्यायैव । तत्र प्रथममभिधैव विचारणीया—

अभिधामिधया वृत्त्या व्यङ्ग्यार्थबोधस्य द्वौ प्रकारौ
भवितुं शक्नुतः — वाच्यार्थेन सहैव व्यङ्ग्यार्थस्य बोधः, अथवा
प्रथमं वाच्यार्थस्तदनन्तरं च व्यङ्ग्यार्थावगमः । परं वाच्य-व्य-
ङ्ग्ययोराकाशपातालवद् बृहदन्तरं वर्तते, यतो वाच्येन सहैव
व्यङ्ग्यबोधप्रकारे वाच्योऽर्थः सर्वसाधारणः, व्यङ्ग्यार्थस्तु नाना-
रूपो भासते । अतो न द्वयोरर्थयोः सहसङ्घटनं युक्तिसङ्गतम् ।
या—

भ्रम-धार्मिक विश्वस्तः स ह्यनुकोऽद्य भारितस्तेन ।

गोदावरी-कच्छ-कुञ्ज-वासिना दृप्तसिहेन ॥

अत्र 'भ्रम' इति वाच्यस्य विधिरूपकत्वम्, 'मा गम' इत्यस्य
व्यङ्ग्यस्य च निषेधरूपकत्वं विद्यते । तथा—

श्वधूरत्र निमज्जति, अत्राहुं दिवसकं प्रलोकय ।

मा पथिक ! रात्र्यन्धक शय्यायां मम निमङ्क्ष्यसि ॥

अत्र 'मा निमङ्क्ष्यसि' वाच्योऽर्थः प्रतिषेधरूपकः,
'समागमिष्यसि' इति व्यङ्ग्योऽयंस्तु विधिरूपकः । एवमेव—

कस्य न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायाः सतणमधरम् ।

सभ्रमर-पद्मप्रायिणि वारितवामे सहस्वेदानीम् ॥

अत्रोपालम्भरूपस्य वाच्यविषयस्यैकत्वेऽपि नायिका-
तद्भूत-सपत्नी-जारादिवोदभेदेन व्यङ्ग्यविषयस्य विभिन्न-
विषयता वरीवति ।

'मस्तं प्रयातो रविः' अत्र वाच्यार्थः सूर्यास्तमनरूपः सर्वत्र
सर्वदा सर्वान् प्रति एकरूप एव, परं व्यङ्ग्यार्थस्तु सत्तत्प्रकरण-
वस्तु-प्रतिपत्त्यादिविशेषसहायतया विभिन्नतां भजते । यथा—
अभिसरणं समारम्यतामिति अभिसारिकां नायिकां प्रति, प्राप्त-
प्रायस्ते प्रेयान् इति वासकसज्जां प्रति, सान्ध्यो विधिरूपक्रम्यता-
मिति श्रोत्रियं प्रति, दूरं मा गाः इति पथिकं प्रति, विक्रेयवस्तूनि
संह्रियन्तामिति वणिजं प्रति, न समागतोऽद्यापि प्रियः इति
पयुंत्सुकां प्रति, एवमनवधिव्यङ्ग्यार्थस्तत्र तत्र व्यज्यते—इत्यु-
भयोरर्थयोः सहसंभेदः ।

वाच्यार्थावगमो व्याकरण-कोषादिरूपशब्दानुशासनज्ञानेन,
व्यङ्ग्यार्थवोचस्तु प्रकरणादिसहायप्रतिमानंमत्यसहितेन तेनेति
निमित्तभेदः । वाच्यार्थः पूर्वं भवति, व्यङ्ग्यार्थस्तु सदा पश्चाद्
भवति—इति कालभेदः । वाच्यार्थः शब्दाश्रयः, व्यङ्ग्यार्थस्तु
शब्द-तदेकदेश-तदर्थ-वर्णसङ्घटनश्रयः—इति द्वयोराश्रयभेदः ।

एवं सत्त्वप्येतदादिषु विधिनिषेधादिरूपेषु भेदेषु यदि न भेदो वाच्यव्यङ्ग्ययोस्तर्हि नीलपीतहरितकृष्णादिष्वपि न कोऽपि भेदः । अतो न कदाप्यभिधया वृत्त्या वाच्येन सहैव व्यङ्ग्यार्थबोधो भवितुं शक्नोति । अत उच्यते—

बोद्ध-स्वरूप-सङ्ख्या-निमित्त-कार्य-प्रतीति-कालानाम् ।

आन्ध्र-विषयादीनां भेदाद् मिश्रोऽभिधेयतो व्यङ्ग्यः ॥ इति ।

अथ ‘अभिधया प्रथमं वाच्यार्थबोधस्तदनन्तरं व्यङ्ग्यार्थ-
बोधः’ एवंविधो द्वितीयपक्षोऽपि विचारहीन एव । यतः “शब्द-
बुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः”, “विशेष्य नामिधा गच्छेत्
क्षोणशक्तिविशेषणे,” “सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेवार्थं गमयति”
इत्यादिसिद्धान्तानुसारं सकृद् व्यापारं विधाय वाच्यार्थमुपस्थाप्य
च क्षोणशक्तिका विरतव्यापारा वृत्तिरभिधा न भूयो व्यङ्ग्यार्थ-
मवगमयितुं सामर्थ्यं विभति । एतदतिरिक्तमेवा “अभिधा”
केवलं सङ्केतितमेवार्थं बोधयति, व्यङ्ग्यार्थस्तु नास्ति सङ्केति-
तोऽर्थः । अतो नैवाभिधया शक्त्या व्यङ्ग्यबोधो भवितुं समर्थं
इति स्पष्टम् ।

मीमांसकमतानां निराकरणम्

अथ भट्टलोल्लटादयो मीमांसाचार्या अपि व्यञ्जनां तिरस्कुर्वन्तः ‘अभिधयेव’ व्यङ्ग्यार्थ-
बोधं साधारणितुमचेष्टन्त । काव्यप्रकाशस्य टीककारा इमान्
‘भट्टमतोपजीविनां भट्टलोल्लटादीनाम् अभिमतं पक्षम् आशङ्कते’
इत्युल्लिख्य अभिहितान्वयवादिनो मन्यन्ते । किन्तु ध्वन्यालोकस्य
टीकाकारैः ‘सोऽप्यन्विताभिधानवादी०” इत्याद्युल्लिख्य इमे
अन्विताभिधानवादिनोऽमन्यन्त । इमे युक्तिद्वयमुपस्थापयन्ति—

“यत्परः शब्दः, स शब्दार्थः” तथा “लोप्यनिर्घोरिब दीर्घदीर्घतरोर्भिन्नप्र-
च्यासात्” इति च ।

मीमांसकत्वेनैते मीमांसाशास्त्रस्य ‘यत्परः शब्दः स शब्दार्थः’
इमं नियमं व्यञ्जनोच्छेदे समाश्रित्य यदर्थं यच्च शब्दस्य शास्त्रं
स शब्दार्थः इत्येवं बोधयन्तः “निःशेषच्युतचन्दनं०” इत्यादौ
प्रसिद्धे पद्ये मायकान्तिकगमनरूपो विधिस्तात्पर्यविधयतया वाच्य
एव, न पुनर्व्यङ्ग्यः—इत्यभिदधति ।

परममो मीमांसका महात्मान उक्तं नियमं नात्र मुनु-
चितैर्गर्भे प्रयुक्तवन्तः । वस्तुतो महागया इमे स्वार्थं साधयितुम-
न्ययारूपेणास्य व्याख्यानं व्यथानिष्ठः । मीमांसाशास्त्रस्य नूत-
नियमोत्प्रेक्षणे तात्पर्यमिदं वसन्ते यद् वाक्यान्तर्भवति—पदार्थ-
पत्तिरूपे सिद्धरूपाणां प्राप्ततया विधानमनर्थकम् इति साध्य-
रूपस्यैव विधेयत्वम् । यस्य च विधेयत्वं तद्वाक्यस्य तत्रैव
तात्पर्यम्, यस्मिन्च तात्पर्यं स एव वाक्यार्थः । तदर्थस्य बोधनार्थं
तद्वाक्यं प्रयुक्तम् । तदंशस्य प्रमाणान्तराश्रयतया तदंशो एव तद्वा-
क्यस्यानवगतार्थबोधकत्वेन प्रामाण्यनिर्वाहः—इति ।

मीमांसाशास्त्रोपवाक्यस्यास्वार्थं भावो यद् वाक्यान्तर्भवति
पदार्थैः पत्तिरूपे तेषु कतिचन तु क्रियारूपाः कनिष्ठतया सिद्धहाराः
‘पदार्था भवन्ति । तेषु साध्यरूपाः क्रियापदार्था एव विधेया भव-
न्ति ।’ आम्नाज्ज्वल क्रियार्थत्वादायकमन्तरद्वयम्” (मीमांसासूत्र १।२।१)
इत्यनुसारं ‘अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वयं वा’ इत्यादीनि विधिया-
क्यानि क्रियारूपस्य हवनस्यैव विधानं विलम्बन्ति । यत्र हवना-
दिश्रित्या प्रमाणान्तरेण प्राप्ता भवति तत्र तदुद्देश्येन गुणमात्रस्य
विधानमपि विधत्ते । यथा ‘दध्ना जुहोति’ अस्मिन् विधौ हवनरूप-
क्रियाया विधानं नास्ति । यतोऽत्र हवनं तु ‘अग्निहोत्रं जुहुयात्’ इत्येन

विधिवाक्येन प्राप्तमस्त्येव । अतोऽत्र केवलं दधिरूपगुणस्य विधानं वर्तते । यत्र च क्रिया द्रव्यं च द्वयमपीदमप्राप्तं तत्र द्वयोरप्येतयोः क्रियाद्रव्ययोर्विधानं भवति । यथा 'सोमेन यजेत' इत्यत्र सोम-द्रव्यस्य यागस्य च द्वयोरप्यप्राप्तयोर्विधानमस्ति । एवं हि भूत-मन्त्रयोः (सिद्धसाध्ययोः) सहोच्चारणे भूतं (सिद्धं) भव्याय (साध्यार्यतया) उपदिश्यते । अर्थाद् अज्ञातं ज्ञाप्यते । सिद्धपदार्थः क्रियाया अङ्गभूतो भवति । यत्र च यावानशोऽप्राप्तो भवति तत्र तावानेवाशोऽदग्धदहनन्यायेन विहितो भवति । स एव हि तस्य वाक्तरस्य तात्पर्यं विषयो भूतोऽर्थो भवति । यथा तृणास्तृतमस्मिन् पतितो वह्निरदग्धमेव तृणं दहति न तु दग्धं भस्म तथा साध्य-युक्तसिद्धेषु साध्यमेव विधीयते न तु सिद्धम् । एवं न केवलं वेदे एव, अपि तु लोकेऽपि विधेरप्राप्तांशे एव तात्पर्यं भवति । यथा "आचार्यं मु उत्यितं समचितं प्रणम" इत्यत्रोत्थानार्चनयोः प्राप्ती प्रणमनमात्रस्य विधानम् । "आचार्यमुत्यितमर्चयित्वा प्रणम" इत्यत्रोत्थानप्राप्ती अर्चनप्रणमनयोर्विधानम् । "आचार्यमुत्थाप्य अर्चयित्वा प्रणम" इत्यत्र त्रिविधिरपि ज्ञेयः ।

मीमांसकैः 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' नियमोऽयमस्मि-न्नेवंरूपे प्रयोगे व्यवहारे वा प्रायुज्यत परं मीमांसाशास्त्रस्य रहस्यानभिज्ञं भट्टलोत्पलादिविज्ञैरभिधया वृत्त्या व्यङ्ग्यार्थ-बोधने य उक्तनियमः समुद्धतः स सर्वथा असङ्गतः ।

पुनरिमे अभिधया व्यङ्ग्यार्थबोधने "सोऽप्यभिधोरिव वीर्य-वीर्यतरौ मिधाभ्यासात्" इति वाचोयुक्तिमुपस्थापयन्ति । अयमस्त्ये-तद्वाचो यथा - केनचन शूरेण प्रक्षिप्त एक एव बाणः एकेनैव वेगाद्वेन व्यापारेण शत्रोर्वर्मं चर्मं मर्मं च छिनत्ति प्राणहरणञ्च - विधत्ते तथा सुकविना अयत्त एक एव शब्द एकेनैवाभिधामि-

येन व्यापारेण पदार्थोपस्थितिमन्वयबोधं व्यङ्ग्यार्थप्रतीतिश्च जनयति । अतो व्यङ्ग्यत्वाभिमतस्यार्थस्य वाच्यत्वमेव विद्यते, नात्राभिनिवाया व्यञ्जनावृत्तेरावश्यकतेति । परन्त्वभिधाया दीर्घ-दीर्घतरेणैव व्यापारेण यदि व्यङ्ग्यार्थप्रतीतिस्तर्हि कलं तात्पर्याभयेण लक्षणाभयेण च, दीर्घदीर्घतरेणाभिधाया व्यापारेणैव तात्पर्यार्थस्य लक्ष्यार्थस्यापि च सिद्धेः ।

यदि भट्टलोत्तटादयोऽभिहितान्वयवादिनः सन्ति तर्हि ते तात्पर्यावृत्तिं स्वोक्तुर्वन्त्येव । यदि च तेऽन्विताभिधानवादिनः सन्ति तर्हि—

मानान्तरविच्छेदे तु मुल्यार्थस्य परिग्रहे ।

अभिधेयाविनाभूत-प्रतीतितल्लक्षणोच्यते ॥

इति कुमारिलभट्टकृत-जैमिनिस्मृत-वार्तिकानुसारं लक्षणावृत्तिमपि ते मन्यन्त एव । अवस्याद्वयेऽप्यभिधाया व्यापारेणैव व्यङ्ग्यार्थबोधे लक्षणाशक्तं तात्पर्यवृत्तेनैव स्वोक्तारस्तेषां वृत्ते वदतो व्याघातः ।

अथ च शब्दश्रवणानन्तरं यावानर्थो लभ्यते तावति सर्वत्र यदि शब्दस्य अभिधाव्यापार एव स्यात्, न पुनर्व्यञ्जनाव्यापारस्तर्हि—“मित्र ! पुत्रस्ते जातः, परं कुमारी ते ‘गमिषी’” इत्यादिवाक्यश्रवणानन्तरं यौ हर्षविषादौ भवतस्तौ हर्षविषादौ प्रति तद्वानर्थ-कारणतां याति, परन्तु तद्धि कारणं तदुत्पत्तिं प्रति वर्तते, न पुनर्ज्ञप्तिं प्रति । तद्धि वाक्यं हर्ष-विषादयोस्तादृकं कारणमस्ति प्रापकं नास्ति । शब्दश्रवणानन्तरमभिधेयैव नृवं-विधेय्येषु बाधितेषु तु हर्षविषादादीनामपि वाच्यत्वं न विध्यति । परन्त्वियं हर्षविषादादयो वाक्येन तु समुत्पन्ना भवन्ति, मुख-

प्रसादमालिन्वादिचिह्नं रनुमानात् प्रत्याम्यन्ते । हर्षविपादादीनां वाच्यत्वस्वीकृतिं तु मीमांसका अपि न मंस्यन्ते, का कथा पुनः सहृदयानां साहित्यिकानाम् । अतो वाणस्येव दीर्घदीर्घतरेणाभिधा-
व्यापारेणैव व्यङ्ग्यार्थबोधकयनं सर्वयंवाविचारिताभिधानम् ।

अपि च दीर्घदीर्घतरे अभिधाव्यापारे स्वीकृते तु मीमांसा-
दर्शनस्यैव "श्रुति-लिङ्ग-वाच्य-प्रकरण-स्थान-समाभ्यानां समवाये
पारदोर्बन्धनमर्थविप्रकर्षात्" इति सूत्रानुसारो प्रमुखसिद्धान्तोऽपि कूपे
पतिष्यति । यतो भगवता जैमिनिना निरणायि यद्ययाक्रममुक्तानां
धृतिलिङ्गादीनामेकत्रोपनिपाते परपरस्य विलम्बेनार्थोपस्था-
पकतया दुर्बलत्वं पूर्वपूर्वस्य श्रुत्यादेशच प्राबल्यम्—इति । यदि
च शब्दश्रुतेरनन्तरोपस्थितान् सवनिव प्रत्ययान् प्रत्यभिर्घेव
व्यापारः स्यात् तदा श्रुत्युपस्थापितस्यायं स्येव लिङ्गाद्यनुगृही-
तार्थानामप्यभिधेयतया सर्वेषां समकालमर्थोपस्थापकत्वप्रसक्तया
अर्थविप्रकर्षोभिधानं, जैमिनिमुनेरनुचितं स्यात् । अर्थाद् भट्ट-
लोल्लटानुसारं दीर्घदीर्घतरेणाभिधाव्यापारेणैव व्यङ्ग्यार्थे
स्वीकृते तु श्रुतिलिङ्गादिभिर्ये अर्था उपस्थिता भवन्ति यदा
ते सर्वे एवैकेन दीर्घदीर्घतराभिधाव्यापारेणैव बोधिता भवित्यन्ति
तदा पुनस्तेषु दीर्घत्वस्य प्राबल्यस्य च काचन कथं न स्या-
स्पति, तत्तूत्रनिर्माणमपि वैमर्घ्यं यास्यति च । अतो मीमांस-
कानां भट्टमहोदयानां सेयमपि वाचोयुक्तिर्मीमांसादर्शनस्यैव
सिद्धान्तस्यास्योपरि कुठाराघातमावरन्तो अप्राह्या भवति ।

अथ पुनर्भट्टलोल्लटस्यापि, पुच्छभूतः कश्चन मीमांस-
कोऽन्यां युक्तिमुपस्थाप्य व्यञ्जनां निराकृतुं प्रयतमानः कथयति-
यत् "नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्पन्ते" इति श्रुत्याद् व्यङ्ग्यार्थ-
यंप्रतीतिरपि केनापि निमित्तोनेव भवति, निमित्तान्तरानुप-

लब्धेश्च शब्द एव तत्र निमित्तम् । शब्दश्चाभिधावृत्त्यैव तदर्थं बोधयितुं शक्नोति, नान्यः पन्थास्तदर्थम् । अतोऽभिधायैव व्यङ्ग्यार्थबोधे जाते किं व्यञ्जनयेति ?

परमिदमपि तत्कथनं कुमतिविनष्टितमेव । यतोऽभिधा तु सङ्केतितमेवार्थं द्योतयति । यद्यभिधया व्यङ्ग्यार्थज्ञानमभोष्टं तर्हि प्रथमं स व्यङ्ग्यार्थं सङ्केतितमर्थं स्वीकरोतु । किन्त्विदं सर्वंया तन्मतविरुद्धं भविष्यति । इदमपि चानेन मीमांसकेन कथयितुं न शक्यते यन्निमित्तभूतशब्देष्वेव सङ्केतग्रहस्यावश्यकत्वं न पुनर्नेमित्तिकव्यङ्ग्यार्थप्रतीतो, व्यङ्ग्यप्रतीतिर्हि विनैव सङ्केतग्रहं जायते—इति । यदि विनैव वृत्तिव्यापारं शब्दस्य निमित्तत्वं स्यात्तदा त्वलमभिधा-लक्षणाद्याशयेनापीति ।

एवमपि बोध्यम् । कस्म्यचन मीमांसकस्य कथनमस्ति यद् व्यङ्ग्यप्रतीतिर्नेमित्तिकी । निमित्तान्तरानुपलब्धेश्च शब्द एव निमित्तम् । तच्च बोध्य-बोधकत्वरूपनिमित्तत्वं विना पूर्ति न सम्भवतीत्यभिधेयं वृत्तिः “नेमित्तिकानुसारेण निमित्तानि इत्यन्ते” इति न्यायात् । अतः किं व्यञ्जनाव्यापारेण ? अत्र कथयन्ति व्यञ्जनापक्षपातिनः । अवतु नाम शब्दो निमित्तः, परन्तु द्विविधयोः निमित्तयोः स कारकनिमित्तः अथवा ज्ञापकनिमित्तः ? कारकरूपं निमित्तं तु न भवति तस्य शब्दस्य प्रकाशरूपत्वात् । ज्ञापकत्वरूपं निमित्तत्वं तु नास्याकथ्यसंमतम् । किन्तु व्यञ्जनायाः स्वीकृतेरभावे तन्न सम्भवति । शब्दस्यार्थनिमित्तत्वं हि व्यापारसापेक्षमेव नियतम् । यथा वाच्यार्थ-सद्व्यार्थयोरभिधा-लक्षणे व्यापारो तथेहापि कोऽपि व्यापारोऽवश्यं स्वीकरणीयः । अन्यथा शब्दस्य निमित्तत्वानिश्चयेन “नेमित्तिको व्यङ्ग्यार्थः” इत्येव मीमांसकाभिमतोऽपि न सिध्यति । यदि व्यापारमन्तरेणापि

शब्दस्य निमित्तत्वं स्यात्तादा त्वभिधा-लक्षणेऽपि कूपे पतेताम् ।
अतो व्यङ्ग्यप्रतीतिर्न नैमित्तिकीति स्पष्टम् ।

अथ चाभिधाप्रतिपाद्यस्यार्थस्याविशेषेण कष्टत्वादीनामपि
दोषाणां सर्वत्र दुष्टत्वस्यादुष्टत्वस्य वा समानप्रसङ्गान्व्युत्संसृ-
त्यादिदोषाणां हेयता, अत एव नित्यदोषता, कष्टत्वादिदोषाणाञ्च
शृङ्गाराद्यभिव्यक्तिप्रतिकूलतया केवलं शृङ्गारादावेव हेयता,
परं रौद्रादौ व्यङ्ग्येऽनुगुणतयोपादेयता, अत एव नित्यदोषतापि
न स्यात् । परं व्यञ्जनावृत्तिस्वीकारे तु व्यङ्ग्यार्थस्य नानाहप-
त्वेन रौद्रादौ व्यङ्ग्येऽनुकूलता, शृङ्गारादौ च दुष्टेति युज्यते
व्यवस्था । तद्विदमेव काव्यप्रकाशं विवृण्वता विवरणकारेण
लिखितं यदसाधुत्वादयो हि सर्वदेव हेया इति नित्यदोषाः ।
कष्टत्वादयस्तु शृङ्गाराद्यभिव्यक्तिप्रतिकूलतया तत्रैव हेया अपि
रौद्रादौ व्यङ्ग्येऽनुगुणतयोपादेया एवेत्यनित्यदोषाः । इत्यञ्च
व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावे प्रातिकूल्यानुकूल्याभ्यामेव नित्यानित्यदोष-
विभागः । स च व्यञ्जनाया असत्त्वे नोपपन्नः । वाच्य-वाचकभावे
हि कष्टत्वादीनामोदासीन्येन सर्वत्रैव दुष्टत्वमदुष्टत्वं वा अन्यतर-
प्रियतमेव स्यादिति ।

अपि चाभिधामात्राङ्गीकारे व्यञ्जनाशक्त्यनङ्गीकारे च
पर्यायशब्देषु कस्यचिदेव कुत्रचित् काव्योत्कर्षकमित्यपि व्यवस्था-
व्याघातोऽभिधेयार्थस्याविशेषात् । परं हृदयते चासौ व्यवस्था
काव्येषु । यथा—

द्वयं गतं सत्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः ।
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी॥

उक्तिरियं तपस्यन्तीं पार्वतीं ब्रह्मचारिवेषेण छलयतः
शङ्करस्यात्मनिन्दापरा वरति । शिवनिन्दायामेवात्र कवेस्ता-

त्पर्यम् । कपातिपदेनैव चात्राणुचि-बीजस्त-कपालधारणेन स्पष्टं दर्शनेऽप्यनोचित्येन तद्व्येता ध्वन्यते । 'कपातिनः' एतत्स्थाने 'पिनाकिनः' इति पाठस्थापने छन्दोभङ्गाभावेऽपि द्वयोरेतयोः पदयोरभिधेयोपस्थापनाऽविशेषेऽपि च न तत्स्वारस्यमिति सहृदयाः प्रमाणम् ।

व्यञ्जयस्य न तात्पर्यायंगम्यत्वम् । अथ कतिचनाचार्याः :-

तात्पर्यव्यतिरेकाच्च व्यञ्जकत्वस्य न ध्वनिः ।

यावत्कार्य-प्रसारित्वात्तात्पर्यं न सुसाधृतम् ॥

(दशस्यकव्याख्यायां धनिकः)

इत्युल्लिख्य तात्पर्याव्यवृत्तः क्षेत्रं बहुविस्तृतमन्यन्त । अमोघं मतेन तात्पर्यव्यापारोऽसौमो यावत्कार्यप्रसारो वास्ति । यत्र यादृशीर्ज्योऽपेक्ष्यते तत्र तादृशार्थबोधे तात्पर्यव्यापार एव पर्याप्तः । अतुयंकोटिनिविष्ट-व्यञ्ज्यार्थबोधोऽपि तात्पर्यवृत्तेः क्षेत्रतो न बहिर्भूतः । अतो न व्यञ्जनाया आवश्यकतेति तेषामाशयः ।

परमिह-प्रदोऽप्यमुदेति यत्केयं तात्पर्या शक्तिरेषाम् ? यद्यपि हिताग्नयवादान्तर्भूतैर्व्यापारैः शक्तिस्तर्हि तस्यास्तु क्षेत्रं बहुसङ्कुचितं वसति । सा तु केवलं पदार्थसंसर्गबोधं कारयित्वा विरमति । न ततोऽधिकं किमपि कर्तुं सा समर्था । यदि च यावत्कार्यप्रसारिणी काचन अन्यैव तात्पर्या वृत्तिस्तः स्वीक्रियते तर्हि केवलं व्यञ्जनाया नामान्तरमेवेदम्, न पुनः पारमार्थिको भेदः कोऽपि । अतो नैवं कथयितुं शक्यते यदनिकादय आचार्या व्यञ्जनानां न स्वीकुर्वन्तीति । इमे हि नामान्तरेण तां मन्यन्ते ।

॥ अभिहितान्वयवादे व्यङ्ग्यस्य अभिधेयतायाः छण्डनम् ॥ अथ पुनरिमां सत्पर्यां वृत्तिं मन्यमाना अभिहितान्वयवादिन आचार्य-कुमारिलमट्टा एतां वृत्तिं स्थापयितुं युक्तिं प्रदर्शयन्ति यदभिधेया वृत्त्या तु पदार्थमाश्रयो बोधो जायते, न वाक्यार्थबोधः । यतोऽभिधा पृथक्पृथग्भूतस्यैकैकस्य पदस्य केवलमर्थं बोधयित्वा विरमति । क्षोणशक्तिश्च सा पुनः सर्वेषां पदानां परस्परसम्बन्धने, अर्थादन्वये सर्वथा असमर्था । तेषामन्वयार्थं तात्पर्या शक्तिरपि स्वीकरणीया । तत् (वाच्यायः) परः प्रधानतया प्रतिपाद्यो येषां तानि सत्पराणि पदानि, तेषां भावस्तात्पर्यम्, तद्वृत्त्या शक्तिस्तात्पर्या शक्तिः । अस्यां शक्तौ वृत्तौ वा आकाङ्क्षा-योग्यता-सन्निधिवशात् पदानां परस्परं समन्वयो भवति । इयमेवेदृशी वृत्तिरस्ति या मिश्रभिन्नपदानि कर्तृत्वकर्मत्वादिरूपेणान्वितानि कृत्वा अयदिकसूत्रे निबध्य तेषामर्थं तात्पर्याख्यं प्रकटयतीति ।

परन्तु कथं वराकीयं वृत्तिर्व्यङ्ग्यार्थं बोधयितुं सक्षमा? यतो ये सत्तु वृत्तिमिमां स्वीकुर्वाणा अभिहितान्वयवादिनः सन्ति ते त्वभिधां वृत्तिं तु वाक्यार्थबोधनायाप्यशक्ता स्वीकुर्वन्ते, तमर्थञ्च ते इमां तात्पर्या वृत्तिं स्थापयन्ति । तर्हि वाक्यादपि दूरमात्रिनो-ऽतिवियेपभूतस्य व्यङ्ग्यार्थस्य बोधनाय कथमसावभिधा सक्षमा कथञ्चेयमिति त एव विचारयन्तु कुमारिलाः ।

॥ अन्विताभिधानवादे व्यङ्ग्यस्य अभिधेयतायाः छण्डनम् ॥

अभिहितान्वयवादानुसारं पूर्वं पदेरन्विताः पदार्था उपतिष्ठन्ते, ततस्तात्पर्यवृत्त्या तेषां परस्परं सम्बन्धे जाते वाक्यार्थबोधो जायते । परन्तु प्रभाकरमिश्राणामन्विताभिधानानुसारं पदेरन्विता

एव पदार्था उपस्थिता भवन्ति, न तदर्थं तात्पर्या वृत्तिरावश्यकी, अभिधायैव सर्वे कार्यं सम्पद्यते—इति । इमे कथयन्ति यत् पदार्थ-प्रतीतिः शक्तिग्रहापरनामधेयेन सङ्केतग्रहेणैव भवति । सङ्केतग्रहस्य चानेके सन्ति उपायाः । यथा—

शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान—कोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतरव ।
वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति साग्निर्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥

एषु सर्वप्रधान उपायो व्यवहारो विद्यते । यथा कश्चन गृह-जनो भृत्यं गामानेतुमादिशति गामानयेति । समीपस्थिता बालको गृहजनस्य तस्य 'गाम्, आनय' इति पदं शृणोति, भृत्यश्च सास्नादिमन्तं गवादिरूपं पिण्डं समानयन्तं पश्यति । एवं रीत्या प्रारम्भे 'गामानय' इत्यनेनाखण्डवाक्येन बालकः सास्नादिमत्पिण्डस्यानयनरूपं सपिण्डितमर्थं गृह्णाति । तदनन्तरं परस्मिन् वाक्ये गृहजनोऽन्यं भृत्यं गां नेतुं, हयचानेतुमादिशति । बालकश्च तत्सर्वं नयनानयनक्रियादिकम्पश्यति । एवं स पृथक् पृथक् पदानामर्थमवगच्छति । स्वते एव च तस्य बालस्य अन्वितबुद्धिरुत्पद्यते । न तदर्थं तात्पर्यायाः शक्तेरावश्यकता । यत् उक्तं रात्या शक्तिग्रहो न केवलं पदार्थ—एवापित्वन्विते पदार्थे भवति । व्यवहारस्त्वन्वितपदार्थस्यैव सम्भवः, न पुनः केवलपदार्थस्य । 'अतः प्रभाकरमिश्रैरन्विते' एव अर्थे शक्तिः स्वीक्रियते—इति ।

यद्यप्यनया मुक्त्याऽत्रान्विताभिधानवादिनां मते वाक्यार्थं न तात्पर्यवृत्तेरावश्यकता, अभिधावृत्त्यैव तेषां सर्वकार्यं प्रचाल्यते, तथापि तेषामपि नये सामान्येन (साधारणधर्मेण) युक्तो विशेष-रूप एव पदार्थः सङ्केतविषयः, न पुनरतिविशेषभूतः । एवं यदा येषां नयेऽतिविशेषभूत एव वाक्यार्थान्तर्गतः पदार्थोऽसङ्केति-तत्त्वादवाच्य एव तदा तेषामन्विताभिधानवादिनां मते गामानये-

त्यादौ गवानयनादिविशेषोऽर्थोऽप्यसङ्केतितत्वादवाच्यः । तत्र का कया व्यङ्ग्यार्थबोधस्य ? एवमेव 'अम धामिक । विश्वस्तः ।' इत्यादौ विध्यात्मकतया स्पष्ट दृश्यमाने वाक्ये निषेधात्मकतया व्यङ्ग्यवार्त्ता कथं वाच्या भविष्यति ? अतोऽन्वितामिधाननये-
ऽपि व्यङ्ग्यार्थो न वाच्यः । तदर्थं व्यञ्जनावृत्तेरावश्यकता अस्त्येव ।

व्यङ्ग्यस्य न लक्षणागम्यत्वम् अथ लक्षणावादिनो वदन्ति यद् 'गङ्गायां घोषः' इत्यादौ यद्यपि गङ्गादिशब्दस्य तटादौ एव लक्षणा तथापि गङ्गादिशब्दस्य शैत्यपावनत्वाद्यर्थेऽपि पुनर्लक्षणैव भवतु । एवं लक्षणयैव व्यङ्ग्यार्थबोधे जाते कृतं व्यञ्जनाध्ययेनेति । अत्रायं समाधानप्रकारो यन्न हेतुमन्तरेण कापि लक्षणावतरणम् । निर्हेतुकप्रवृत्ती तु सर्वथा व्यवस्थाव्याघातः स्यात् । हेतुश्च मुख्या-
र्थवाधादित्रयम् । तच्च नास्तीह पुनर्लक्षणायाम् । यथा गङ्गा-
शब्दः पानीयप्रवाहे सवाघस्तटं लक्षयति तद्वद्यदि तटेऽपि सवाधो भवेत्तदा शैत्यपावनत्वादिकं प्रयोजनं संशयेद् । न च तटस्यात्र मुख्यार्थत्वं, नाप्यत्र वाधः । न च गङ्गाशब्दप्रतिपाद्यस्य तटस्य शैत्यपावनत्वाद्यैर्लक्षणीयैः सह साक्षात्सम्बन्धः फलस्य प्रवाह-
समुत्पत्त्यात्, नापि प्रयोजनस्य लक्ष्यत्वे किञ्चित् प्रयोजनान्तरं वर्तते । न चापि गङ्गाशब्दः स्वलत्सामर्थ्यो विद्यते । अर्थाप्रायं गङ्गाशब्दो मुख्यार्थवाधादिकं विना तटमिव प्रयोजनं प्रतिपादयितुं समर्थः इति । अतो न व्यङ्ग्यार्थस्य लक्षणीयत्वे लक्षणावादिनां सैषा वाच्ययुक्तिः समुचिता ।

अथ पुनर्लक्षणावादिनोऽन्यां वाच्ययुक्तिमुपस्थापयन्तः कथयन्ति यत् प्रयोजनस्यापि लक्ष्यत्वे प्रयोजनान्तरं दृश्यत एव । तथाहि तीरनिष्ठ—शैत्यपावनत्वे लक्ष्ये घोपनिष्ठं पावनत्वा-
दिव्यङ्ग्यमिति किं प्रयोजनं व्यञ्जनया ? किन्त्वेवं सति तु मूलक्षय-

विधायिनो अनवस्थितिरेव भविष्यति । यदि तीरजिष्ठशैत्यपावन-
त्वादिरूपस्य प्रयोजनस्य लक्षणीयत्वे घोषगतशैत्यपावनत्वादि-
प्रयोजनान्तरं कल्प्येत तर्हि प्रयोजनपरम्परायां लक्षणात्वोक्ता
प्रयोजनान्वेषणस्याविरामात् प्रकृतार्थस्य शैत्यपावनत्वादेस्तटा-
देवचाप्रतीतिकारी अनवस्थाप्रातः मुनिदिशतः । अतः सैपा
युक्तिरपि तेषां न बिभृत्सम्भतेति ।

अथ पुनः सञ्चितसाहस्य व्यञ्जनाविरोधिनो लक्षणावादिनो
युक्तिमन्यां प्रदर्शयन्तो वदन्ति यन्मा भवतु तावद् 'गङ्गायां
घोषः' इत्यादौ शीतत्वपावनत्वप्रयोजने लक्षणा । 'शीतत्वपावनत्व-
रूपधर्मतहितं तटम्' इति प्रयोजन-विशिष्टे एव तटे लक्षणा
भवेदिति लक्षणयैव व्यङ्ग्यार्थबोधे जाते न किमपि प्रयोजनं
व्यञ्जनयेति ।

परमेषापि युक्तिरेषां न समुचिता, यतो यथा प्रत्यक्षादेशानस्य
विषयादृष्टादे प्रकटता संवित्तिर्वा फलं भिन्नं भवति तथा
'गङ्गायां घोषः' इति वाक्यजन्यशब्दज्ञानविषयाद् 'गङ्गासम्बन्धि-
तटाधिकरणको घोषः' इत्यतः शैत्यपावनत्वादि-प्रतीतिरूपं
फलं भिन्नमस्ति । यदि ज्ञानस्य फलं न स विषयो भवितुमर्हति ।
नैव विषयः फलञ्च योग्यपदेन भवतः । विषयः कारणत्वेन पूर्वं
भवति फलञ्च कार्यतया पश्चाद्भवति । इमे हि कारणकार्ये कवि-
कल्पनालीकारिभिरुक्तं न कुत्रापि श्रूयते । अतो यथा विषयफलयोः
सुतरां भेदस्तथा 'गङ्गायां घोषः' इत्यत्र लक्ष्यप्रयोजनयोरपि
नितरां भेदः ।

अत्रायं सारो यत् सर्व एव दार्शनिका ज्ञानस्य विषयं फलञ्च
भिन्नं भिन्नमेव मन्यन्ते । तत्र नैयायिकानां नये 'अयं पटः' अस्य
ज्ञानस्य विषयो पटो भवति, तस्माच्चात्मनि 'अहं पटं जानामि' .

‘अयं वा घटज्ञानवानहम्’ इत्येवं रूपं ज्ञानं मुद्रुवति । इदमेव ज्ञानं तै अनुव्यवसायं वदन्ति । अयमनृद्व्यवसायः ‘अयं घटः’ अस्य ज्ञानस्य फलमस्ति । अतो नैयायिकानां मते ज्ञानस्य विषयो घटः, ज्ञानस्य फलमनुव्यवसायः—इति द्वयमपि भिन्नं भिन्नमेव विद्यते । इत्यमेव मोमांसकानां मतेऽपि ‘अयं घटः’ अस्य ज्ञानस्य विषयस्तु घटोऽस्ति, तस्य ज्ञानस्य फलञ्च ज्ञातता-नामकधर्मोऽस्ति । अतोऽमोषां मतेऽपि ज्ञानस्य विषयो घटः, ज्ञानस्य फलं ज्ञातता चेत्पुनरप्यस्यापि ग्रहणं भिन्नत्वेहेतोर्न यौगपद्येन भवितुं शक्नोति । अत एव ‘गङ्गायां घोषः’ अत्रापि लक्षणाज्ज्ञानस्य विषयस्तटः, तस्य फलञ्च सौत्यपावनत्वादिकं भिन्नं भिन्नमेव स्वीकरिष्यते । नैव चेत्येवोद्योः समकालं भवतीति कथयितुं शक्यते । अतो त्रिमिष्टलक्षणावादिनामप्येषो युक्तिः सारहीनैव । तस्मादेवं चोक्तं मम्मटेन “ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतम्” इति ।

अथ भूयो लक्षणावादिनोऽपरां युक्तिं मुनेस्थापयन्तः ससाहसं वदन्ति, व्यङ्ग्येषु नानात्वं दब्ढार्थाधीनत्वं प्रकरणादिसापेक्षत्वम्—इत्यादयो ये धर्मा दृश्यन्ते ते तु लक्षणोपेक्ष्ये हृश्यन्त एव । यथा ‘रामोऽस्मि सर्व सह ।’ रामेण प्रियजोवितेन तु कृतं व्रेण्यः प्रिये नोचिनम्” “रामोऽसौ भुवनेषु विह्वलगुर्वः प्राप्तः प्रेक्षिदि पराम् ।” इत्यादौ वैकृत्यैव रामपदस्य लक्षणोपेक्ष्ये नानात्वे त्रिषोपव्यपदेशहेतुत्वप्रकरणसापेक्षत्वादयस्ते ते धर्माः सर्वेषां दृष्टिगोचरा भवन्त्येव । अतो नाम्न्यावश्यकता अभिनवव्यञ्जनाव्यापारस्वीकारम्य । व्यङ्ग्ये कस्ये चोभयत्रापि लाक्षजिकेनैव व्यापारेण भवितव्यम् । किन्तु लक्षणावादिनोऽपि युक्तिवतिरोगिप्रलपितिरेव केवलम् । यतो लक्षणीयस्यार्थस्य नानात्वेऽप्यनेकार्थसंज्ञाभिधेयवैविध्यतत्त्वमेव, मुख्यार्थेनानिवर्तसम्बन्धस्य कदापि लक्षयितुम-

शक्यत्वाद्। व्यङ्ग्यार्थस्तु प्रकरणादिविशेषद्वयेन निपद्यतुम्बन्धः
अनिपद्यतुम्बन्धः, सम्बद्धसम्बन्धश्च तत्र तत्र दृश्यते।
तथा च यदा सङ्ख्येतिग्रहसापेक्षा अमिषा तदा मुख्यार्थदायादि-
न्यसन्नमविशेषसापेक्षा सज्जना। एवं यदा मुख्यार्थदायादिप्र-
सापेक्षत्वरूपसाधन्यामावादमिषातो सज्जना मिद्वते तदा मुख्य-
वायादिन्यामावात्सज्जनातो व्यञ्जनाऽपि मिद्वत एव। अतः
कदापि युक्त्या न व्यङ्ग्यार्थो लक्षणायन्दो वक्तुं शक्यते।

वेदान्तिनामतसङ्गणनम्

अपार्थितग्रहवादिनो वेदान्तिनो
यथाऽतिसङ्ख्येतिग्रहवाक्यस्य वाक्यार्थे शक्तिस्तथा व्यङ्ग्यार्थे वाक्यस्य
वाक्यस्य शक्तिरिति कथयन्तो व्यञ्जनां नोरोकुर्वन्ति। वेदान्तने-
हि क्रियाकारकनामो धर्म-धर्मिभावं विना न भवितुमर्हति।
धर्मधर्मिभावश्च जगतो निध्यात्वेन ग्रहणो निर्धर्मनत्वत्वेन
सम्भवति। जगतो निध्याभावे च वाक्येष्वर्थं वाक्यार्थः, अर्थं
लक्ष्यार्थः, अर्थं व्यङ्ग्यार्थः— ईदृशो विभागो न कर्तुं शक्यते।
अपितु समस्तेश्वरवाक्येन वाक्यलक्ष्यव्यङ्ग्यार्थयोरेक्यताः
प्रतीयन्ते ते सर्वेश्वररूपे—एवोरस्तिता भवन्ति। अतो नास्ति
व्यञ्जनाया आवश्यकता—इति तेषामाशयः। परन्तु वेदान्ति-
नामनेन मार्गेण त्वमिषालक्षणायाः सर्वा एव वृत्तयः प्रतीयन्ते,
न केवलं व्यञ्जनैव। एतदतिरिक्तं वेदान्तिनो जनाः “अपहारे
नष्टनयः” एतत्प्रसिद्धत्वसिद्धान्तानुसारं सांसारिकदशायां
प्रदपदार्थकल्पनां त्वोक्तुर्वन्त्येव। अतोऽनोपानपि नते “अम-
धामिक” इत्यादीनां गम’इत्यादिरूपो निषेधो व्यङ्ग्य एव।

अनुमानतो व्यङ्ग्यार्थसिद्धिसङ्गणनम्

सौख्यं सर्वविधो
विचारोऽमिषालक्षणादिवृत्तीनां दृष्ट्या जातः। निर्णयदशान-

क्रियतः यद् व्यञ्जयार्थप्रतीतिरभिधा-लक्षणा-तात्पर्याभिधाभि-
वृत्तिमिदं भवति । तदर्थं व्यञ्जनावृत्तिस्वोकारोऽपेक्षितोऽस्ति ।
परन्तु ध्वनिकारोत्तरकालिकाः कतिचन आचार्या व्यञ्जयार्थं
शब्दशक्तितो बहिर्भूतमुद्घोष्य अनुमानबोध्यमिदं निश्चिन्वन्ति ।
एषु नैयायिको महिममट्टोजुमाने एव व्यञ्जयार्थस्यान्तर्भाव-
शङ्कमानो व्यक्तिविवेकग्रन्थारम्भे प्रतिज्ञां करोति—

अनुमानेऽन्तर्भावं सर्वस्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुम् ।

व्यक्तिविवेकं कुरुते प्रणम्य महिमा परां वाचम् ॥ इति ।

अस्येदमस्ति मतिविलसितं यद्—

भ्रम धार्मिक ! बिलब्धः स शुनकोऽद्य भारितस्तेन ।

गोदानदी-कच्छ-कुञ्जवासिना हृत्सिंहेन ॥ इति ।

उक्तिरियं देवपूजार्थं कुसुमसञ्चयाय स्वसङ्केतस्थानभूते
गोदानदीतटकुञ्जस्थले गच्छन्तमात्मनोऽभिसारविघ्नविघायिनं
कञ्चन धार्मिकं भीषयितुं कस्याश्चन पुंश्चत्वा अस्ति । हे
धार्मिक ! साम्प्रतं त्वं विश्वस्तः सन् यथेच्छं विचर । यद्भ्रयात्त्वया
भ्रमणं त्यक्त्वासीत् स श्वा अद्य गोदानदीकच्छकुञ्जवास्तव्येन
मदमतसिंहेन भारितः इति । अत्र यो वाच्येन भीरुस्वभावस्य
गृहे श्वनिवृत्त्या भ्रमणेन निकुञ्जे सिंहोपलब्ध्या भ्रमणनिषेधो
व्यङ्ग्यः सः अनुमेयः एव, न पुनर्व्यञ्जनाप्रतिपाद्यः । भ्रमण-
निषेधस्य अनुमानप्रकार एषः— धार्मिकः सिंहवद्गोदानदीतटा-
भ्रमणवान् (प्रतिज्ञा), भीरुभ्रमणवत्त्वात् (हेतुः), अन्यभीरु-
पुरुषवत् (उदाहरणम्), यद् यद् भीरुभ्रमणं तत्तद्भ्रयकारणानुप-
लब्धिपूर्वकम् (व्याप्तिः), तथा चायम् (उपनयः) तस्माद्
धार्मिकस्तथा (निगमनम्), इति ।

परन्तु महिममदृश्य भतिविलसितमिदं नितान्तप्रसङ्गतं
 बालचेष्टामात्रम् । यतोऽनुमाने व्याप्तिरावश्यकी; सदेतवश्चा-
 यश्यकः । किन्तूपरि निर्दिष्टेऽनुमानप्रकारेऽमद्वैतत्वादेत्वाभासा
 आपतन्ति, तेन च व्याप्तिमङ्गः । यदि भीरोर्मययुक्ते स्थले
 न कदापि केनापि कारणेन गमनं भवेत्तदा भवेद् व्याप्तिः ऐका-
 न्तिकता वा । परं भोरुपुष्पोऽपि गुरोः प्रभोर्वा आज्ञया अनुरागेण
 वाऽन्येन वैवम्भूतेन कारणेन भययुक्ते स्थानेऽपि गच्छतोत्पन्नका-
 न्तिकताहेतोः, अथ कुर्वंकुरस्य शास्त्रेऽनपिदस्पर्शतया, पापा-
 शङ्कया वा तत्स्पर्शतो विन्यदपि पुरुषो वीरावैशत्वे सिंहादपि न
 विभेतीति विरुद्धताऽपि हेतोः, अथ गोदानदीतटे सिंहसद्भाषो
 न प्रत्यक्षाभिश्चितः, अपि तु पुंश्चस्याः कथनात्, कुसुमसञ्च-
 यार्थं तत्र प्रतिदिनं समागच्छन्ना धामिकेण तदीयाभिसन्धिं बुद्ध्वा
 'अविशेषस्य च' तत्र गतमेव स्यादिति असिद्धताऽपि हेतोः । एवं
 यत्र अनुमाने इयन्तो हेत्वाभासा आपतेयुः किं तदपि अनुमानमध्य-
 भिचारित्वेन कथयितुं योग्यम् ?

— ...

एवमेव "निःशेषप्लुतचन्दनं स्तनतटं" इत्यादौ हृत्यास्तत्का-
 मुकोपभोगानुमानं व्यभिचारि । चन्दनच्यवनादीनि तु स्नाना-
 दिनापि व्यपगच्छन्त्येव । यदि चन्दनच्यवनादिनैव परकामु-
 ःकोपभोगत्वमनुमीयते तर्हि वापीस्नानयिकामिः सर्वाभिरपि
 स्त्रीभिः कुलटाभिर्भक्तित्यम् । किन्तु नैवमेतत् कथयितुं शक्यते ।
 अतः कथमत्र अनुमितिः स्यात् ? व्यञ्जनावादिनस्त्वत्र "अ-
 पुनस्तस्यायमस्यान्तिरम्" इति चतुर्थचरणगतेनाद्यमपदेनैव तदीय-
 व्यभिचारं व्यञ्जयन्ति । परमनुमानवादिनो महिममदृश्य पार्व-
 त्वधर्मत्वमेव तस्य प्रमाणामप्रतिपन्नत्वादसिद्धमेव ।

अपि च तर्जन्युत्क्षेपादिदर्शनेन हस्त-नेत्रसङ्कोच-विशेष-
 चेष्टादिभिश्च तत्र तत्र व्यञ्जयार्थः प्रतीयते । तथा च 'एतावन्मात्र-

स्तनिका, इति वक्तव्ये सङ्कुचिताङ्गुलेहंस्तस्य विशेषचेष्टा
एव प्रयुज्यते तत्प्रतीतिश्च तथैव भवति । कथमेवंविधस्य लेङ्गु-
मानस्यावसरः ? अतो व्यङ्ग्यस्य अनुमानानन्तर्भावोऽपि हास्या-
स्पद एव । तस्माद् व्यङ्ग्यस्यार्थस्य अन्यवेद्यत्वेन तदर्थं
व्यञ्जनावृत्तिस्वीकृतिर्हंठात् शिरसि समापतति सर्वेषामिति
नास्ति संशयः ।

रस-महत्त्वम्

आस्वादनार्थं रस (बु०प०सं०) घातोमवि करणे वा
घञि कृते रस्यते = आस्वाद्यतेऽसौ, अनेन वेति रसः सिध्यति ।
तत्र भावार्थकप्रत्यये आस्वादनमेव रसः, करणार्थकप्रत्यये
त्वास्वादनाभिव्यञ्जकोऽन्तःकरणस्य व्यापारो वृत्तिविशेषोऽपि
रसो भवति ।

काव्यं दृश्यं श्रव्यं वा किमपि भवेत्तत्र रस एवानन्दप्रदः
सर्वोच्चश्च स्वीकृतः । यतो ध्वनिरेव काव्यात्माऽभिन्यत, अस्मैव
काव्यानां प्रधानं स्थानम्, अयं रसश्च ध्वन्यते, अतोऽयमपि
ध्वनेरेव स्थानं लभते । ध्वनिकारोऽपि रसमसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य-
ध्वनिषु प्रतिपादितवान् । रसेन सह भाव-भावामास-रसामास-
भावोदपादोनामष्टविधानां रसोक्तिप्रकारापामपि ग्रहणं जायते ।

उक्तञ्च ध्वनिसिद्धान्त — प्रवर्तकितानन्दवर्दनाचार्येण ध्वन्या-
लोके —

“रस-भाव-तदाभास-तत्प्रशान्त्यादिरक्रमः ।

ध्वनेरात्माङ्गिभावेन भासमानो ध्वयस्थितः॥ इति ।

यथा हि पानाशनादिवस्तूनां रसस्यास्वादनं भवति तथैव
काव्यरसस्यापि । अन्तरं केवलमेतावन्मात्रं यत्तुल्यवस्तूनामा-
स्वादनं जिह्वया जायते काव्यरसस्य च सहृदयानां मनसा
भवति । अयं काव्यरसोऽनिर्वचनोयोज्यलौकिको, ब्रह्मानन्दमहो-
दरश्च भवति ।

उपनिषत्कारारम्भे ‘रसो वै सः’ रसं ह्येवायं तन्मया आनन्दो-
भवति’ (तैत्ति० उ०) इत्युल्लिख्य परमात्मानमपि रसमयं निदि-
शन्ति । यद्यपि दार्शनिका इदमोपनिषत्कं ध्यातव्यं परमेश्वर-
परकमेव ध्यवहरन्ति किन्तु परमेश्वरस्य काव्यस्य च द्वयोर-
प्येतयोरानन्दस्वरूपत्वात् किमपि पायंयम् । यथा परमेश्वरस्य
स्थूलेसत्ताया अभावे वस्तु जडं निरर्थं च तथैव रसस्थितेरभावे
शब्दार्थरूपकाव्यमपि निष्प्राणं व्यर्थं च भवति । परमेश्वरः प्राणि-
संसारस्य आत्मा वर्तते, रसश्च काव्यसंसारस्य जीवनं विधत्ते ।
आराधका यथा ब्रह्मानन्दमनुभवन्ति, सहृदयास्तथा काव्यानन्द-
मास्वादयन्ति, इमे उभये एव तत्र तत्त्वीना जायन्ते । लोकोत्तर-
धर्मवत्त्वाद्या परमात्मा विरुद्धानपि धर्मान् धारयति, तथा
काव्येऽप्यलौकिकक्रियाकारणादसा विरुद्धानपि धर्मान् आत्मसात्
कुर्वन्ति । अतः परमात्मनः काव्यस्य च द्वयोरप्येतयोः समान-
जातित्वादेवमेव, दृश्यमानमस्तु व्यावहारिक एव । श्रुतिरप्य-
स्मादेव कारणाद् ‘रसो वै सः’ इत्युक्त्वा तदेव सङ्कोतयति ।

अथ उपनिषत्समयानन्तरं भरतमुनेरागमनं भवति । असौ मुनिरपि किमपि काव्यं रसहीनं नामन्यत । अलिख्यत तेन — 'नहि रसादृते कश्चन अर्थः प्रवर्तते' इति । एतदुत्तरभावी भगवान् व्यासोऽपि अग्निपुराणे "वाग्वैदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र बोधितम्" इत्युल्लिख्य रसमेव काव्यजीवनं स्वीचकार ।

अथ पुनः स्निष्ट्रीयं ८५० तमवर्षमुपकण्ठं भुवनमुपागतो ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धनाचार्योऽपि नीरसं काव्यं कवयितुः प्रतिभादारिद्र्यमेव समुद्बोध्य रसस्य विपुलं महत्त्वं प्रदर्शयाम्बभूव । स्पष्टमुद्दिष्टममुना ध्वन्यालोके :—

मुहया व्यापारविषयाः सुकवीनां रसादयः ।

तेषां निबन्धने भाव्य संः सर्वेषां प्रमादिभिः ॥

नीरसस्तु प्रबन्धो यः सोऽपशब्दो महान् कवेः ।

स तेनाकविरेव स्यादन्देनास्मृतलक्षणः ॥ इति ।

काव्यजीवनस्यास्येदृशस्यालौकिकरसस्यैवायं प्रभूतप्रभावो यत् दृश्यश्रव्येष्टमयविधेर्वपि काव्येष्वानन्दोऽप्यलौकिक एवानुभूयते । अत एव "वेतनवृद्धिस्ते जाता, पदोन्नतिस्ते समभवत्, अरातयो भवतो यमालयं प्रापिताः, पत्न्यास्ते अङ्कं सद्योजातो बालकोऽशून्यं कुरुते" इत्याद्या लौकिकहर्षप्रसङ्गा न काव्यानन्दस्य विषयाः । लोके तु यैः कष्टकारणैः कष्टमुत्पद्यते, तैरेव काव्य-संसारे मुखमुपजायते । काव्येषु वर्णिताः रामवनगमन-सीताहरण-हरिश्चन्द्रतनयमरणप्रभृतयः प्रसङ्गा अत्र प्रमाणम् । तथा सहृदय-हृदयान्यपि प्रमाणभूतानि । अथवा किमेतेन ? प्रत्यक्षमनुभूयते, यथा शृङ्गारे रसः परमाह्लादजनकस्तथा करुणादावपि परमानन्दप्रदायकः । नैव करुणादिरसानां शोकप्रसङ्गादिरसता कदापि दृष्टश्रुततरा । यदि करुण-बोभत्स-भयानकादिरसप्रधानेष्वभि-

नयादिषु वैरस्यं दुःखप्रदत्वं वा अनविष्यत्तर्हि कः खलु प्रनाशो
 उन्मत्तो वा नित्यं विपुलानि रूप्यकाणि व्ययीकृत्य करुण-भग-
 नक-रसादिप्रधानानि नाटकादीनि दृग्भ्यामात्मसात्कर्तुं महन्ह-
 मिकया तत्र अगमिष्यत् । सहृदया अभिनयमवने करुणप्रधानानि
 नाटकानि विलोक्य तत्र काममग्नौ विप्रुषो निपात्यापि प्रवामना-
 नन्दमनुभवन्ति । स्मत्तं व्यम्, अथुपातो न केवलं दुःखादेव
 भवति किन्तु हर्षादपि अथूणि समायान्ति । काव्य-नाटकादीनां
 पठनेन, श्रवणेन, दर्शनेन वा यद्रोदनं जायते तत्तु चित्तस्य
 द्रवीभावः, द्रुतत्वादेव च अथूणि समायान्ति । हर्षातिरेकाद-
 थुपातो भवति, रोमोद्गमो भवति, वेपथुरपि च जायते । मोक्षे
 शोकादिहेतुभ्यः कामं दुःखं भवेत्, परमलौकिके काव्यलोके तु
 तेभ्यः सुखमेवोपजायते । यथा मुरते स्तनमर्दन-दन्तक्षतादिभ्योर्जन
 विनक्षणं मुखमेव भवति तथा काव्यानुशीलने सर्वेभ्यो विभावा-
 दिभ्योऽप्यपूर्वं मुखमेव समुद्भवति । अतो विलक्षणो हि खलु
 काव्यरसप्रभावः, अनन्तमस्य माहात्म्यम्, विशिष्टमस्य महत्त्वम्,
 किमपि चालौकिकं वैशिष्ट्यं रसस्य काव्यात्मभूतस्य ब्रह्मानन्द-
 सहोदरस्य ।

विभिन्ना रसनिष्पत्तिप्रक्रियाः

रसः खल्वात्मस्थानोयः । पुरुषस्य यद्यात्मा न भवेत्-
 जीवनं न भवेत्तर्हि तस्य गुणा असम्भवा एव, अलङ्कारादिगोना-
 ऽपि निष्प्रयोजना एव । एवमेव काव्यस्यापि । अतः काव्यश्रीद-

भाय तदात्मभूतो रसः परमावश्यकः इति सार्वजनीनम् । ‘रस्यते इति रसः’ इति व्युत्पत्त्या रसे रस-भाव-रसाभास-भावाभास-भावशान्त्यादयोऽप्यन्तर्भवन्ति । रसशब्देन च शृङ्गारादयोऽष्टौ नव वा सशान्ता दश वा वत्सलान्ता रसा गृहीता भवन्ति । काव्य-रसोऽयं न लौकिकः, अन्तःकरणवर्तितत्वात् स्वसंवेद्यत्वाच्च ।

अथ सहृदय-हृदय-रसास्वाद्यमानः ‘को नाम रसः’ इति प्रश्ने “विभावानुभावव्यभिचारि—संयोगाद् रसनिष्पत्तिः”—इति मुनिमंरतः प्राह । भग्मटेनापि तदेवोरीकृतम् । विद्वन्नाथोऽप्येवं वर्णयाम्बकार—

विभावेनानुभावेन व्यक्तः सञ्चारिणा तथा ।

रसतामेति रत्यादिः स्थायी भावः सचेतसाम् ॥

तत्र विभावयन्ति रत्यादिभावान्=आस्वादयोग्यतां नयन्तीति विभावाः । अनुभावयन्ति रत्यादीन् स्थायिभावान्=अनुभव—विषयतां नयन्तीत्यनुभावाः । अथवा अनु=पश्चात्, भावः=उत्पत्तिर्येषां ते अनुभावाः । ये च रत्यादिस्थायिनो भावान् कार्ये सञ्चारयन्ति=मृदुर्मुहुरभिव्यञ्जयन्ति ते व्यभिचारिभावाः, सञ्चारिभावाः वा बध्यन्ते । एषां त्रयाणां संयोगाद् रसनिष्पत्तिर्भवतीति भरतमुनेः फलितोऽर्थः । भरतमुनेरेव चेदं सूत्रं प्रमाणीकृत्य लोल्लट-भग्मट विद्वन्नाथ-जगन्नाथ-प्रभृतय आचार्याः स्व-स्वरीत्या रसनिष्पत्तिप्रकारं प्रकाशयामासुः ।

प्रारम्भेऽनेहसि भाव-विभावानुभावादीनां स्वरूपं समवगत्यापि तदिदं स्पष्टं नाभूद्यत् कास्ति सा प्रक्रिया यस्या रसपरिणामो जायते, विभावानादयस्तत्र च किमाचरन्ति । एतदतिरिक्तं रत्यादयः स्थायिनो भावा दुष्यन्तशकुन्तलादिष्वनुकार्यं भूद्वन्ति, वेभावादिभिश्च रसरूपतामुपयान्ति, अतस्तरेवानुकार्यैः रसानन्दो-

जुभवनीयः । पुनः कथं सामाजिकाः काव्यानन्दमनुभवन्ति ? न सामाजिकैः सह सीता-शकुन्तलादीनां कश्चन सम्बन्धः । भरत-सूत्रेणापि नात्र किमपि स्पष्टं भवति । अतो भरतसूत्रस्य संयोगे-
निष्पत्तिशब्दयोर्विभिन्नमर्थं स्वीकृत्यालोचका भाचार्याः स्वकीयान्
विभिन्नान् सम्प्रदायानतानिपुः ।

एषु साहित्यसम्प्रदायप्रवर्तकेषु मीमांसाचार्यो भट्टलोत्तटः,
श्यामाचार्यः श्रीशङ्कः, साङ्ख्याचार्यो भट्टनायकः, साहित्या-
चार्यः श्रीमदभिनवगुप्तपञ्चदशेमे प्राधान्यं कसयन्ति । भट्टमम्मटेन
काव्यप्रकाशे चतुर्णामेव मतानि समुद्धतानि ।

भट्टलोत्तटस्य आरोपवादः ॥ तत्र प्रथमं भट्टलोत्तटस्याप-
रत्याशयो यद्वत्यादिस्थाविभावा विभावेर्जनिताः, अनुभावः
प्रतीतियोग्याः कृताः, व्यवहारिभिश्च समुपचिता दुष्यन्त-
रामाविपु संस्थिता अपि नटनेषुप्येन सहृदयानां रसपदवीमारो-
हन्ति । अर्थाद् ये रत्यादिभावा रसरूपतां प्रयान्ति ते किं निष्ठाः
कथञ्च तैः सामाजिका आनन्दमनुभवन्ति ? इति प्रश्ने जाते
भट्टलोत्तटः कथयति वयं येषां दुष्यन्तादीनामभिनयं पश्याम-
स्तेषामेव रत्यादिभावा भवन्ति, न नटस्य । यतः शकुन्तलादीनां
प्रणयो नैव नटेन सह भवितुमर्हति । सामाजिकाश्च रङ्गशालायां
नटस्याभिनयकोशलं विलोक्य तदुपरि दुष्यन्तादीनामारो-
कुर्वन्ति, तेन ते नटा असत्या अपि सत्या दुष्यन्ताद्याः सञ्जायन्ते ।
अत एव च सामाजिकानां मनसि आनन्द समुद्भवति ।

अयं भावः, शकुन्तलादिनाटकेषु यः प्रणयाभिनयः प्रदर्श्यते
नटपार्श्वः, स प्रणयः प्रधानरूपेण तेष्वेवानुकार्येषु दुष्यन्तादिषु
तिष्ठति । तेषामनुकार्य-दुष्यन्तादीनामभावेऽपि सामाजिका
दुष्यन्ताद्यभिनयं कुर्वन्तो नटादीन् दृष्ट्वा तेष्वनुकार्य-दुष्यन्तादी-

नामारोपं विधायानन्दमनुभवन्ति । यथा कुत्रचिदसत्यपि सपे सपंतयाऽवलोकिताद् दाम्नीऽपि भीतिरुदेति, अथ च असत्यपि रजते रजततयाऽवलोकनाच्छुक्तौ तद्ग्रहणबुद्धिरुदेति तथैव शकुन्तलाविषयिणी दुष्यन्तरतिरपि तत्र अविद्यमानाऽप्यनुकर्तंरि नर्तके पात्रे नाट्यनैपुण्येन सत्प्रभूतेष्व वर्तमाना सामाजिकाम् चमत्कुरुते ।

एवञ्च विभावानुभावव्यभिचारिभिः संयोगात्-उत्पाद्योत्पादक-भावसम्बन्धात्, रसस्य रत्यादिस्पायिभावस्य, निष्पत्तिः-अभिनय-प्रदर्शनचतुरे दुष्यन्ताद्यनुकर्तंरि नटे समारोप्य साक्षात्कृतिरिति फलितोऽर्थोऽस्ति भरतसूत्रस्य भट्टलोल्लटाभिमतः ।

निष्पत्तिशब्दस्य 'उत्पत्तिः' इत्यर्थग्रहणादेव लोल्लटस्यायम् उत्पत्तिवादः कथ्यते । नटे आरोपकारणाच्च 'आरोपवादः'-नाम्नाऽप्ययं वादः प्रसिद्धो वर्तते ।

श्रीशङ्कुकस्य अनुमितिवादः

अथ भट्टलोल्लटस्य मतम-सहमानो नैयायिकः श्रीशङ्कुः प्राह-नैतद् रुचिरं लोल्लटकथनम् सामाजिकेषु रसनिष्पत्त्यभावे चमत्कारः कथं सम्भवः ? न चारोपः सृष्टनिमित्तम् । न हि चन्दनारोपमात्रेण शैत्यसुगन्धाद्यनुभूतिर्भवति, वस्तुतश्चन्दनमेव तथा करोति । एवमेव सुखमपि नारोपमात्रेण सुखयति, तस्य विद्यमानता आवश्यकी ।

अर्थासाक्तिकशिरोमणिरिमं तर्कमुपस्थापितवान्, यन्नटे समारोप्यमाणाया अपि दुष्यन्तादिरतेः सामाजिकः सह न कश्चिदपि सम्बन्धः । सम्बन्धाभावान्च सामाजिकाः कथं तदानन्दमनुभवितुं शक्नुयुः । नटे आरोपिताया रतेर्ज्ञानमात्रेण नानन्दो जायते । यदि च ज्ञानमात्रेणैव स स्यात्तर्हि रत्यादिशब्दैरपि जायमानाद्रत्यादिज्ञानात् कथमिव स आनन्दो नोद्भवति ।

प्रत्यक्षमनुभवामो, यच्चन्दन-धनसारादितेपनादेव शान्तिर्जयिते,
न चन्दनादीनामारोपमात्रेण ।

अतोऽनुमाप्यानुमापकसम्बन्धाद्वैतानुमितिर्भवतीति शङ्कुकः
प्राह. न पुनरारोगत् । यतः काव्यव्यवण-दर्शनादिभिर्मेज्जानं
जायते तत्तलौकिकज्ञानविलक्षणं भवति । 'अयं रामतः सर्वथा
अभिन्नः, अस्मादन्यो न कोऽपि रामः'—इति सम्यक्प्रतीत्याः,
उत्तर-काले=अभिनयातिरिक्तस्थितौ 'न रामोऽयम्' इति विपरीत-
प्रतीतिः सत्त्वात् मिथ्याप्रतीत्याः, 'अयं रामो वा नटो वा' इति
कोटिद्वयगाहमानत्वसंशयरूपायाः संशयप्रतीत्याः, 'रामसदृशो-
ऽयम्' इतिसादृश्यप्रतीत्याश्च विलक्षणया 'चित्रतुरगन्याय'—
प्रतीत्या चतुष्टयविलक्षणैव प्रतीतिर्जायते । यथा चित्राद्भूतस्तुरग-
स्तुरगत्वेन व्यवह्रियते, तद्वदत्राप्यभिनेता नटो रामत्वेन, दुष्यन्त-
त्वादिना वा व्यवह्रियते । अर्थाद्वामप्रकारवपुरोवर्तित्वभाज-
विशिष्टे नटे अनुकर्त्तरि पक्षभूते तादृशचमत्कारहेतूनां—काव्यानां
शिवक्षितस्मार्यस्य साक्षात्करणाद् विलक्षणया अभिनयशिक्षया
पुनः पुनरनुशीलने मन्धनपुण्यन्याभिनयरूपस्य स्वकार्यस्य प्रबट-
नात् हेतोर्नटेन (कर्त्रा) प्राकाश्यं नीतिः कृत्रिमैः रामगुणत्वेन
नटसम्बन्धरहितैरपि तथा मिथ्यात्वेनानभिपश्यमानैः (इमे
विभाषादयो न रामसम्बन्धिनः अपितु नटसम्बन्धिनः - इति तत्र
नटमाश्रित्य मिथ्यात्वप्रतीतिः) विभाषादिशब्दव्यवहारैः कारण-
कार्य-सहकारिभिर्हेतुभूतैर्गम्यगमकभावरूपात् सम्बन्धान् सामा-
जिकैः सहृदयैरनुमीयमानः स्यादित्येन सम्भाव्यमानो रत्यादि-
भाजः स्यादो. रसज्ञोऽप्रतिज्ञाज्ञानुमितिर्विलक्षणो. (अत्र, अत्रिह-
मानोऽपि सामाजिकानां प्रवलानुमित्यारूपया वासनया पुनपुनर-
नुमीयमानो) रसो भवति । अन्येषु खलु अनुमीयमान-पदार्थेषु

चमत्कारो न भवति, किन्त्वस्यान्येभ्यो विलक्षणतयाऽनुमीयमाना-
दपि चमत्कारोदयो जायते । यथा पर्वतो वह्निमान् धूमवत्वात्
इत्यनुमानं कुर्वतां नोष्णत्वप्राप्तिः । परमत्र काव्यलोके रसानुमानं
विदधतां सामाजिकानां रसप्राप्तिरित्यत्र वैलक्षण्यम् । तेन च
कृत्रिमैरपि वस्तुनोन्दयं वलादकृत्रिमतया गृहीतं विभावादिभिः
संयोगान् = अनुमाप्य-अनुमापक-सम्बन्धादस्य = तत्तस्याधिभावादे-
निष्पत्तिः = अनुमितिर्भवतीति ।

कथनम्यास्यायं भावः, लोके चतुर्विधमेव ज्ञानं प्रसिद्धम् :—
(१) सम्यग्ज्ञानम् (२) मिथ्याज्ञानम् (३) संशयज्ञानम् (४)
साहस्यज्ञानञ्चेति । तत्र सम्यग्ज्ञानं त्रिभिः प्रकारैः प्रदर्श्यते :—
'राम एवायम्' इति प्रथमः प्रकारः । अत्र अयोगव्यवच्छेदकेन
एवकारेण रामो नास्तीति ज्ञानं निरस्यते । 'अयमेव रामः' इति
द्वितीयः प्रकारः । अत्र हि अन्ययोगव्यवच्छेदकेन एवकारेण एत-
त्नाद् मित्रः कश्चिदस्यो रामोऽस्तीति ज्ञानं निवार्यते । अयं
रामोऽस्त्येव इति तृतीयः प्रकारः । अत्र हि अत्यन्तायोगव्यव-
च्छेदकेन एवकारेण 'रामो नास्त्येवेति' ज्ञानं वार्यते । उक्तञ्च—
अयोगमन्ययोगं चात्यन्तायोगमेव च ।

व्यवच्छिन्नसि धर्मस्य एवकारस्त्रिधा मतः ॥ इति ।

अर्थाद्यत्र विशेषणान्वित एवकारो भवति तत्र प्रथमोज्योग-
व्यवच्छेदकः, यत्र विशेषणान्वितस्तत्र द्वितीयोज्योगव्यवच्छे-
दकः, यत्र पुनः क्रियान्वितः स तत्र तृतीयोज्योगव्यवच्छेदकः
तदिदं प्रथमं सम्यग् ज्ञानम् । अद्य द्वितीयं मिथ्याज्ञानं सत् कथ्यते
यद् 'रामोज्यम्' इति पूर्वं स्मृतेः किन्तु परवाप्रादृक् दर्शनानन्तरं
सति बाधे 'न रामोज्यम्' इति ज्ञानं भवेत् । 'अयं रामो न वा'
इति कोटिद्वयावगाहि ज्ञानं तृतीयं संशयज्ञानम् । 'रामसहस्रोज्यम्'
इत्यादिज्ञानं साहस्यज्ञानं चतुर्थं भवति ।

किन्तु काव्यलोके रमनिष्पत्त्यर्थं चतुर्विधादस्मात् ज्ञानाद-
परमप्येकं ज्ञानं भवति — चित्रतुरगज्ञानम् । चित्रे तुरगाव-
लोकेनेन यज्ज्ञानं भवति तद्धि चित्रतुरगज्ञानं कथ्यते । अस्यैव
ज्ञानस्य दलेनानुकर्तरि नटादौ सामाजिका दुष्यन्तादिधियं
कुर्वन्ति, ततश्च 'सिधं ममाङ्गेण' इत्यादिरमणीयकाव्यानुसन्धानेन
शिक्षाम्यासाभ्यां प्रदर्शितेन नटस्य कौशलेन स्थायिभावानां
कारण-कार्य-सहकारिभिर्विभावानुभाव-व्यभिचारि-पदव्यपदेश्यः
कृत्रिमरूपकृत्रिमतया गृहीतेरनुकर्तरि नटे रसनोयत्वेन रत्यादी-
नामनुमितिं कुर्वन्ति । अत्रासन्नपि रत्यादिः सामाजिकानां
प्रबलानुमितसारूपया वासनया पुनः पुनरनुमीयमानो रसो भवति ।
अनुमानस्य चार्यं प्रकारः — रामोऽयं सोताविषयकरतिमात्रं,
आलम्बनोद्दीपनानुभावसञ्चारिभावसुखान्वित्वादिति ।

यथा हि पवंते प्रबलकुञ्जकटिकायां घूमाभिमानादसतोऽपि
बह्वैरनुमानं भवति, तथैव सुनिपुणाभिनेतरि 'एतदीया
एव इमे विभावादयः' इत्यभिमन्यमानैर्हनुभूतेभ्यो विभावादिभ्यो
रत्यादयः स्थायिभावा अस्माभिरनुमीयन्ते । ते च नटे अनुमिता
अपि वस्तुमीन्दयंवलादेव मामाजिकानां हृदि अन्यानुमिति-
विलक्षणं चमत्कारमाविर्भावयन्ति । एतदनुसारं रत्यादिस्थायि-
भावानामनुमितिरेव रमस्य निष्पत्तिरिति फलितोऽयं । अत एव
शङ्कुस्य अनुमितिबाधः कथ्यते ।

॥ **भट्टनायकस्य मुक्तिवादः** ॥ अथ साह्यधविदो भट्टनायका
रसप्रक्रियामनुसरन्तोऽादिपूः। श्रोशङ्कुका यत्कथयन्ति—“यथा
कुञ्जकटिकाकुलिते देशेऽसतोऽपि घूमस्य मिथ्याज्ञानेनैव बह्वैरनु-
मानं भवति तथैव नटेन शिक्षाम्यासादिबलात् सुनिपुणं 'ममेवैते

विभावादयः' इत्येवं प्रकाशितैस्तत्रासद्भिरपि लिङ्गभूतैस्तद्व्या-
प्तिमतो रत्यादिस्थायिभावस्य नटेऽनुमानं जायते । स चानुमोय-
मानः स्थायी भावो वस्तुसौन्दर्यबलादन्यानुमानापेक्षया वैलक्षण्य-
मुपयातः सामाजिकेषु कमपि चमत्कारातिशयं पुष्णन् रसपदवी-
मधिगच्छति—इति" तन्न रुचिरम् । यतः प्रत्यक्षानुभववेद्यं वस्तु
एव सुखातिशयं पुष्णाति, न हि तस्यानुमानमात्रम् । न च तद्वै-
लक्षण्ये प्रमाणम् । प्रायुतः प्रत्यक्षमनुभूयते मोदकमशनन्नेव जनस्त-
न्माधुर्यादिसुखातिशयमनुभवति, न च तत्सुखं केवलं मोदकानु-
मानेन—इति ।

किञ्च अभिनयोत्तरकाले नटविषये तादृशरस्यनुमानस्य
बाधस्य सत्त्वेऽनुमितिविरहोऽप्यास्वादोदयाद् 'रसं साक्षात्
करोमि' इत्याकारकस्यानुव्यवसायस्यानुपपत्तेः—इति । न हि
तादृशानुमानबोध्यस्य रत्यादेरास्वादयोग्यता । असौऽकथ्यत
भट्टनायकेन यद् भावकत्व-भोजकत्व-व्यापारद्वय-सहकृत-तादृश-
लौकिकविभावादिभिरलौकिक एव रसः । साधारणीकरणमाहा-
त्म्यात् साधारणतयाऽनुभूयमानो रसोऽयं ब्रह्मानन्दसहोदरतां
भजते । तथाहि—

रसस्तावत्तादस्थेन न, अर्थात्तटस्थः प्रकृते नटो रामश्च,
एतद्व्यगतत्वेन न रसः । तद्गतत्वे सामाजिकैः सह विभावा-
दीनां न सम्बन्धः, असम्बन्धित्वेन च न रसः । अथ आत्मगतत्वे-
नापि न, अर्थात् साक्षात् सामाजिकगतत्वेनापि न । तथात्वे
तस्य रामत्वाभावे तद्रत्यादेरप्यभावात् । तेनैतद्विलक्षणतयैवानु-
मितेक्यत्वेन न स रसो विषयीभूतः । अपि तु काव्ये नाट्ये
चाभिधादिव्यापारातिरिक्तेन विभावादीनां रत्यादेः स्थायिनश्च
व्यक्तिविशेषसम्बन्धपरिहारेण साधारणीकरणात्मना भावकत्व-

व्यापारेण साधारणोद्दिष्टनामो रत्नादिस्थापो रत्नस्त्वन्तो-
अभिन्नस्य सत्त्वस्याविमर्शिनः यः प्रकाशः स एवानन्दः, तदात्मि-
या संवित् = ज्ञान तस्य ज्ञेयान्तरसम्भवं राहित्येन यदवस्था-
तत्त्वत्वेन = तदाकारतया भोजकेन व्यापारेणानुनदविषयो
क्रियते ।

अयं भावः । राम-शुक्लान्तादीनामभिन्नयादलोकनकाले इन्दु-
प्रभम् — अनुकर्ता नटः, अनुकार्यो नायको रामः, सामान्य-
वर्गश्च । तत्र न नटगतो रसः, न च रामादिनायकगतो रसः ।
यतो न सीतादय आलम्बनविभावाः सामाजिकानां, सम्बन्ध-
विरहात् । किन्ता विभावादिभिस्त्व रसमतीतिविरहः । नारि च
सामाजिकगतो रसः । नैव सामाजिका आत्मगतत्वेन रसमतीति-
ननुभवन्ति । एवं सति स्वात्मनि सीता-शकुन्तलादिविषयकत्वे-
रदयात् पापाचारेण रसानासः, औचित्यसौम्योत्पन्नं, कर्मा-
नुभवश्च । निश्चयश्च रसो नानुमीयते, नात्यदते, न जग्यते, न
व्यञ्जनपर्यवोपस्थान्यते सिद्धमैव तस्य सम्भवात् । अतः काम-
नाटकादि-श्रवणादलोकन-काले सर्वप्रथममभिधातः बाध्यापदोदो-
त्तरमेव विभावादिसाधारणोकरणात्मना भावनानिधेन व्यापारेण
भाव्यमाना = सीता-शकुन्तलादि-व्यक्तिविशेष-सम्बन्धनपर्याय-
सामान्य-नायक-नायिकादिरूपेण साधारणोद्दिष्टनामः = रदादी-
रत्पादिनामः सत्त्वगुणाविभूतप्रकाशानन्दमयज्ञानस्य विश्रान्ति-
स्वरूपेण (ज्ञेयान्तरसम्भवं राहित्येन) यदवस्थानं तद्रूपेण भोजकस्य
व्यापारेण भुज्यते = साक्षात्कारेण भुज्यते ।

नतस्यात्य एष संक्षेपः, यदा साधारणवाक्यार्पदोधान-
अनिधादिवृत्तिरूपः सर्वव्यापार-स्वीक्रियते, तदा बाध-
नाटमयोः वाक्यार्पदोधानन्तरं रसानुभवाय भावकत्वं भोजकस्य-

वेति व्यापारद्वयं स्वीक्रियते । तेन हि काव्यस्य-सामान्यतया
अर्थबोधे सति आद्येन भावकत्वव्यापारेण विभावादिरूपंसीतादि-
तत्सम्बन्धिनी रतिश्च तत्तत्सीतात्व-रामत्वांशमपहाय सामान्य-
तया नायक-नायिकात्वेन रतित्वेन चोपस्थाप्यते, अपरेण च
भोजकत्वव्यापारेण साधारणीक्रियमाणं विभावादिभिः पोषं
गौता सा रतिः काव्यवासनावद्भिः सहृदयैरास्वाद्यते । असत्या
पि रतेरास्वादोऽलौकिकत्वादत्र युज्यते—इति

एवञ्च भट्टनायकाभिमतं भरतसूत्रस्य व्याख्यानं भवति—
उपयोगात्=भोज्य-भोजकभावसम्बन्धात्, रसस्य निष्पत्तिः=
भुक्तिर्भवति । अन एवास्य वादो भुक्तिवादनाम्ना प्रसिद्धः ।

अभिनवगुप्तस्य अभिव्यक्तिवादः अथ भट्टनायकोत्तरकाले
सम्बज्जन्मने साहित्यविदेऽभिनवगुप्तपादाय भट्टनायकस्यामुप्यापि
भुक्तिवादो नारोचत । तेनाकथ्यत यद्वरसनिष्पत्तये शब्दस्याभिधा-
व्यापारवदन्यद्-भावकत्व—भोजकत्वव्यापारद्वयकल्पने मानाभावः,
साक्षात्कारस्य तथाविधकल्पनेऽपि प्रमाणशून्यतया सति व्यञ्जना-
व्यापारे च नूतनस्यैकस्यान्यस्य भोजकत्वव्यापारस्य 'कल्पने
गौरवदोषश्च । यतो भावनाकार्यं व्यञ्जनया गुर्यते, भोजकत्वञ्च
स्वयं रसनिष्पत्तिरस्त्येव । एवम्प्रकारेणोभावपीमो नूननो व्यापारी
व्यञ्जनाकुक्षिगतावेव । लिखति अभिनवगुप्तः—'व्यंशायामपि भाव-
नार्या कारणोरो हवनमेव निपतति । भोगोऽपि..... लोकोत्तरो हवन-
व्यापार एव' भूषाभिषिक्त' इति । तस्माद्रत्यादिस्थायिभावानां
विभावादिभिः सह व्यञ्ज्य-व्यञ्जकभावसम्बन्धाद्वरसस्याभि-
व्यक्तिः, न पुनरुत्पत्तिः, अनुमितिः, भुक्तिर्वेति भरतसूत्रार्थः ।
इममेवाभिव्यक्तिवादं भट्टमम्मटः स्वीकृतवान् । अलित्यत तेन—
'व्यक्तः स तं विभावाद्यः स्थायी भावो रसा स्मृतः' इति ।

अभिनवगुप्तस्यास्त्ययं रसामिव्यक्तिप्रकारः — अस्माकं दैनिकव्यवहारे ये प्रमदादयो लोकास्तत्तद्रत्यादिभावानां जायतीं कारण-कार्य-सहकारिरूपाः सन्ति ते एव तत्तद्रसोपचित-ललितभाव-विन्यास-बन्धुरेषु काव्येषु नाट्येषु च समपिता अलौकिकविभावना-व्यापारवत्तया विभावानुभावसञ्चारिशब्द-व्यपदेशं लभन्ते । तैः पुनरयमेतद्विषयकरत्तिमान् तादृशरत्यादि-कार्यरूपकटाक्षादिमत्स्वादित्याकारकानुमाने सम्यगभ्यासपाटव-वताम् — अर्थान्तरन्तर्येण तादृशवातावरणसम्पर्कतया उद्बोध-योग्यरत्यादिवतां सामाजिकानां हृदि वासनारूपतया स्थायी भावस्तस्मिन् समये व्यक्तिविशेषेण सह सम्बन्धासम्बन्धानिर्धारणात्पक्षपरिमितप्रमातृभावेन प्रमात्रा = रसास्वादयिना दर्शनेन सकलसहृदयेषु सामाजिकेषु समानरूपेण संवादभाजा = सम्बन्ध-भाजा साधारण्येन = कामिनीविषयकसाधारणोपायेन स्वास्वर इव अभिप्राप्यनुभवविषयोक्रियमाणः, चवङ्गामात्रस्वरूपः, यावद्विभावादित्यितिकः, विभावादिमेलनात् पानकरसगन्धायत आस्वाद्यमानः, मूर्तिमान् पुर इव परिस्फुरन्, हृदयमिव प्रविशन्, सर्वाङ्गानोव स्वात्मसात्कुर्वन्, स्वातिरिक्तं सर्वमन्यच्चवङ्गा-विषयाद् दूरीकुर्वन् ब्रह्मास्वादमिवालोक्तिकानन्दमनुभावयन् रस-रूपतया परिणमति ।

सौख्यं रसो विभावादिसमूहावलम्बनात्मकत्वान्न कार्यः, कार्यत्वव्यतिरिक्तोऽसौ ज्ञाप्योऽपि न। यतो ज्ञाप्यो घटादिः मग्नः कदाचिदज्ञो जायते, किन्तु रसस्य तु स्वसत्तायां वत्तमानायां न कदापि तत्प्रतीतिव्यभिचारो जायते । अर्हि लोके कार्य-ज्ञाप्यत्वा-न्यामन्यद्वस्तु तु क्वचिदपि न दृश्यते ? अवश्यं नैव दृश्यते, परं रसवस्तु तु दृश्यते एव, एतदेव रसस्यालौकिकत्वम् । एवं कार्यत्व-रहितोऽपि रसः स्वचवङ्गानिष्पत्त्या कार्यत्वरूपेण वदन्

शक्यश्चर्वणाऽभिन्नत्वात् । सदैव ज्ञाप्योऽपि कथयितुं शक्यः, लोकोत्तरस्वसंवेदनगोचरत्वात् । इदमेव हि अस्थालौकिकं रूपम् ।

आश्चर्यम्, यदि रसोऽयं न कार्यस्तर्हि अनेन नित्येन भाव्यम् । किन्तु हन्त ! अयं नित्योऽपि न । यतो विभावादि-ज्ञानात् पूर्वं तरसंवेदनमेव न भवति । यद्ययं नित्यो न तर्हि एष भविष्यन् भवेत्, परं तदपि न । स तु साक्षादानन्दमयः प्रकाश-रूपः, भविष्यत्त्वे तस्यानुभव एवासम्भवः । किं तर्हि अयं वर्तमानः ? किन्तु वर्तमानेन तु कार्येण ज्ञाप्येन वा भवितव्यम्, अयं तु तद्विनक्षणः, अतो वर्तमानोऽपि न वर्तते । एवं सति तु रसो निर्विकल्पकज्ञानग्राह्यः स्यात्, परं तदपि न, निर्विकल्पकज्ञानस्य प्रकारताहीनत्वात् । एष रसस्तु विभावादिपरामर्शविषयकः, परानन्दमयत्वेन संवेद्यत्वेन च तद्विरुद्धतां भजते । तर्हि अनेन सविकल्पकज्ञानसंवेद्येन भवितव्यम्, परं तदपि न । सविकल्पक-संवेद्ये वचनप्रयोगयोग्यता भवति, रसे तु न सा दृश्यते, तस्या-निर्वचनीयत्वात् । एव नायं सविकल्पकज्ञानसंवेद्यः अपि । एवंविधे व्यतिकरेऽयं परोक्षो भवेत् । किन्तु हन्त ! हन्त !! रसोऽयं परोक्षोऽपि न, तं साक्षात्कुर्वन्त्येव सहृदयाः । शब्देभ्यः समुत्पद्यतेऽयम्, अतः प्रत्यक्षोऽपि वक्तुं न शक्यो रसः ।

एवं रसे परस्परविरुद्धता वर्तते । यद्यपि लोके मिथो विरुद्धताभावोऽसम्भवः, किन्तु लौकिके ऽस्मिन् रसे सर्वं प्रसज्यते । ययेश्वरस्थालौकिकस्य मिथो विरुद्धभावा अनल्पा दृश्यन्ते, तद्वदस्यापि । उभयाऽभावस्वरूपस्यास्योभयात्मकत्वं लोकोत्तर-तामेव प्रथयति तदीयाम्, न हि पुनरस्य हीनतामिति ।

अयं भावः — रतिकारणादीनामनुभवादसकृदनुमिता

रतिः सहृदय-हृदयमधितिष्ठति । अथ च कियता कालेन
 सुनिपुणमनुष्ठितयोः राम-सीतादिव्यक्तिविशेषसम्बन्धि-रति-
 करण-विभावादिप्रतिपादकयोरपि काव्यनाट्ययोः सहृदयता-
 सहकृत-भावनामहिम्ना साधारणीकरणं भवति । तेन च साधा-
 रणोक्तैर्विभावादिभिर्वर्तिनारूपेण सहृदयहृदयावस्थिता सा
 रतिर्व्यञ्जनाव्यापारेण अभिव्यक्ता सती सामाजिकानामास्वाद्य-
 तामायति । एतादृशः आत्वाद एव रसनिष्पत्तिर्निगद्यते ।

सौज्यं रसः, न ज्ञाप्यः, न च कार्यः, सहैव कार्योऽपि
 ज्ञाप्योऽपि वर्तते । निर्विकल्पकज्ञान-भूवित्त्वकज्ञानवित्तक्षणद्वयं
 विद्यते । न चाप्ययं परोक्षः, नापि च प्रत्यक्षः । सैवमस्य
 परस्परविरुद्धता एवास्यलोकित्वं प्रचारयति ।

अर्थात् पूर्वानुभवसंस्कारवत्तेन वासनारूपेण रत्यादिर्भावः
 सर्वेषु मनुष्येषु तिष्ठति । अथ कस्मिन्नपि सीता-सङ्कुन्तलादि-
 विषयक-काव्यनाटकानां श्रवणावलोकनसमये भावकत्वव्यापारेण
 सीतात्वसङ्कुन्तलात्व-विशेषान्नं विहाय साधारणनायिकात्वेन
 प्रतीतैर्विभावादिभिः सहृदय-हृदयस्थितः स रत्यादिस्थायिभावो
 व्यञ्जनया अभिव्यक्तः सन् रसपदबोमधिरह सहृदयानां
 सामाजिकानामास्वाद्यतामायति ।

एतन्मतानुसारं भरतनूत्रस्य अयमस्याशयः — संयोगाद्
 व्यङ्ग्य - व्यङ्ग्यभावरूपात् सम्बन्धात्, रसस्य निष्पत्तिः
 अभिव्यक्तिर्भवति । -

अथ रसनिष्पत्तिप्रक्रियायां भट्टनायकाम्बिनदगुप्तयोरस्ति
 स्वल्पः सौज्यं भेदः । तत्र भट्टनायकः —

साधारणीकरणं भावनाव्यापारं निर्दिशति, अथ तद्
 व्यञ्जनाव्यापारं कथयति, परं साधारणीकरणं द्वावपि स्वीकुरुतः ।

-सहैव भट्टनायकः सामाजिकेष्वनवस्थिताया असत्या अपि रते-
रास्वादं मनुते किन्त्वभिनवगुप्तः सामाजिकेषु वासनारूपेण
स्थिताया रतेरास्वादं स्वीकुरुते। एतन्मतानुसारं रसवासनाशून्या
वेदाम्पासजडा वंदिका मीमांसकाः वैयाकरणादयो वा न
कदाप्यलौकिकं काव्यरसास्वादमोदं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। धर्मदत्ता-
चार्यस्तु निर्वासनान् पापाणसंनिभान् प्रतिपादयति। यथोक्तं
तेन —

“वासना चेन्न हेतुः स्यात् स स्यान्मीमांसकादिषु ।
सवासनानां नाट्यादौ रसम्यानुभवो भवेत् ।”
निर्वासनास्तु रङ्गान्तर्वेश्मकुडधारम-संनिभाः॥ इति ।

एवमभिनवगुप्तस्य मतानुसारं सोऽयं निष्कर्षः समायाति
सर्वसम्मुखम् —

१—रसनिष्पत्तिः सामाजिकेषु भवति ।

२—सामाजिकेषु स्थायिभावा वासनारूपेण तिष्ठन्ति ।

३—स्थायिभावाः साधारणीकृतैर्विभावादिभिरुद्बुद्धास्तथा
जायन्ते यथा जलप्रोक्षणेन मृदामव्यक्तगन्धो व्यक्तो जायते ।

४—काव्यनाटकादीनां पठनं दर्शनं वा सहृदयानां स्थायिभावानां
जागर्तौ साधनमस्ति । पाठका दर्शकाश्च आत्मन एवोद्-
बुद्धानां स्थायिभावानां शुद्धरूपेण तन्मयताकारणात् चित्त-
वृत्तीनामेकावस्थानाद् ब्रह्मानन्दसहोदरं रसमास्वादयन्ति ।

५—रसास्वादनसमये सामाजिकानां मनो वेद्यान्तरसम्पकंशून्यं
भवति । तेषां च सोमितः सङ्कुचितः प्रभातृभावोऽप्यति-
ज्ञातृत्वभावो नश्यति ।

६—अस्यां रसनिष्पत्तिप्रक्रियायां साधारणीकरणस्य महन्महत्त्वं

विद्यते । सर्वविषयसम्बन्धेभ्यः स्वातन्त्र्यावस्थितिरेव संक्षेपतः
साधारणीकरणं प्रोच्यते ।

७—भरतमूत्रपठितस्य संयोगशब्दस्य व्यङ्ग्यध्वज्ज्ञानावरुण-
सम्बन्धो निष्पत्तेरन्वाभिव्यक्तिरित्यर्थो भवतीति ।

अभिनवगुप्तस्य अमुमेव सिद्धान्तम्—अज्ञानावृत्तिरहित-
चैतन्यसमुपेतारत्यादिरेव रसः — इति मम्मटोऽपि अभिननुते ।
महता समादरेणैव सिद्धान्तमिमं समुद्धृतवान् ।

मम्मटसमयोत्तरं काव्याङ्गानां विशेषप्रतिपादकेन कवि-
राज-विश्वनाथेनाप्यात्मनः पूर्ववर्त्तिनो मम्मटस्यैव एषा अनुमृतः ।
अस्य मतानुसारमपि विभावादिद्वारा व्यक्तः स्थायिभाव एव
सहृदय-हृदयेषु रमत्वमुत्पाति । किन्त्वयं कविराजो व्यक्तशब्द-
स्यार्थं प्रकाशनं निराकृत्य यस्यो दधि इव रूपान्तरे परिणमनं
मन्यते — इति ।

दण्डकार-विश्वनाथादनन्तरं सत्पञ्चनुषा पण्डितराजोपा-
धिजुषा जगन्नाथविदुषा अपि रसाभिव्यक्तिपद्धतेर्विषयेऽभिनव-
गुप्तपादसीव सिद्धान्तोऽभिन्यत । उपरादनप्रकारे स्वल्प वैमल्य-
भिदमस्ति यदयं रस्यादिस्थायिभावसंवलितं निरावरणं चैतन्यं
एवं स्वीकरोति । अस्यास्तययं संक्षेपः —

(अभिनवगुप्तसंमतो जगन्नाथोपपादितो रसस्वरूपप्रकारः)

सहृदयसामाजिक । यदा विभिन्नरसवन्ति काव्यानि शृण्वन्ति
पश्यन्ति च तदा तत्र वर्णितास्तत्तत्स्थायिभावानां कारणकार्य-
सहकारिणस्तेषां हृदयेष्वनुप्रविष्टा भवन्ति । नञ्चप्रदेशानां च
तेषां व्यक्तिविशेषं चित्तनो धर्माः सीमात्वशकुन्तलात्वादयो भावना-
महिम्ना अपोहिता भूत्वा विभावानुभावव्यभिचारिजगद्भ्योऽपदिष्टा

जायन्ते। इमे च विभावादयः संमित्य व्यञ्जनाव्यापारं जनयन्ति। व्यञ्जनाव्यापारश्च सामाजिकानामात्मानन्दस्याज्ञानावरणं नाशयति । तेन च सामाजिकाना प्रमातृत्वभावोऽपि नश्यति । नष्ट-प्रमातृभावंश्च तैः स्वात्मानन्देन सहैवानुभूयमानो वासनारूपेण स्थितो रत्यादिस्थायिभावो रसपदवोमचिरोहति ।

अयं भाव ,यथा केनचन शरावादिपात्रेणापिहितो दीपक-स्तन्निवृत्तौ समीपस्थान् पदार्थान् प्रकाशयति स्वयमपि च प्रकाशते तथैव व्यञ्जनाव्यापारेण दूरीकृताज्ञानावरणमात्मचैतन्यं विभावादिसवलितान् रत्यादीन् प्रकाशयति स्वयं च प्रकाशते । यदा च विभावादिचर्वणाया निवृत्तिर्भवति तदा तदवधिकस्यावरणभङ्गस्यापि निवृत्त्या पुनः प्रकाश आवरणेन आवृतो जायते। अतस्तस्यां स्थितौ विद्यमानोऽपि रत्यादिर्न प्रकाशते । एवं च रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रसः — इति जगन्नाथरीत्या अभिनवगुप्तसिद्धान्तस्य स्वारम्यम् ।

काव्येषु गुणालङ्कार - स्थानम्

गुणशब्दोऽयं विभिन्नेषु शास्त्रेषु विभिन्नानर्थान् प्रकटयन् हुम्नोच्चरी भवति । व्याकरणशास्त्रे गुणशब्देनाकारंकारौकाराणां ग्रहणं भवति, वेदान्तादिशास्त्रेषु गुणशब्दः सत्त्व-रजस्तमांसि द्योतयति, न्यायशास्त्रे गुणशब्दो रूप-रस-गन्ध-स्पर्शादीनां चतुर्विंशतीनां बोधको जायते, लौकिके व्यवहारे च गुणशब्देन शौर्यादयो गृह्यन्ते। किन्त्वत्र काव्यशास्त्रप्रसङ्गे गुणशब्देनास्माक-माशयो माधुर्य-प्रसादादीनां कृते वर्तते ।

एतेषा काव्यशास्त्रप्रसिद्धानां गुणानां गणनायां १०२५ तमस्त्रिस्तवत्तरात् पूर्व प्रायः काव्यविदामाचार्याणां विचाराणां स्वातन्त्र्यमेव दृशं स्पृशति । यतः कश्चनाचार्यस्त्रिंशद्गुणात्, कश्चिच्चतुर्विंशतिगुणान्, अपरो नवदश गुणान्, अन्यश्च कश्चन पुनरष्टौ दशं वा गुणान् लिलेख । यस्य मनसि यादृशो भावना व्यस्फुरत्तेन तस्मिन्नेहसि तादृश्येव गुणसङ्ख्या व्यलिख्यत । ख्रिस्तीयात् १०२५ तमवत्तरात् १०७५ तमवत्तरपर्यन्तस्य समयं भट्टमम्मटस्य मन्यन्ते ऐनिहामिकाः । नायं स्वकीये समये काव्य-शास्त्रनाये विचित्रमिदं स्वातन्त्र्यसाम्राज्यं द्रष्टुं शक्नोत् । अतः स आत्मनो लोहलेखन्या गुणगणगणनासम्बन्धीनि तानि प्रवृत्ति-स्थानि विभिन्नानि मतानि चन्दुष्यनवलिताभिर्युक्तिभिर्खण्डयित्वा तेषु गुणेषु कश्चन दोषस्याभावमात्रं, कश्चिदुपमपरस्यान्तर्गतं, कमपि चालङ्कारमात्रं विनिर्दिश्य सर्वविधरचनाः केवलं कोमल-कठोर-स्पष्टार्यासु त्रिविधासु विभज्य ता माधुर्यं, ओजसि, प्रसादे चैतेषु त्रिष्वेव गुणेषु समाविष्टाश्चकार सपाण्डित्यम् । मम्मट-स्यास्य युक्तीः खण्डयितुं चतुर्दशशताब्दधां समुत्पन्नो विश्वनाथः सप्तदशशताब्दधाञ्च लब्धजन्मा पण्डितराजोपाधिसनाधोजपि जगन्नाथो न शक्नाक । आभ्यामपि प्राप्तप्रतिष्ठाभ्यां लब्ध-व्यातिभ्यां साहित्याचार्याभ्यां मम्मटस्यैव मतमनुसृतम् ।

त्रिष्वेषु गुणेष्वानन्दवशादन्तःकरणं येन सत्तो द्रव्यभूतं भवति स माधुर्यगुणः, यस्य च श्रवणमात्रेणैव मनस्युद्दीपकता जायते स ओजोगुणः, अयं च यः शुष्के काष्ठे वह्निवत् स्वच्छे वसने च जलवत् सहसा चेतमि व्याप्तो भवति स प्रसादगुणोऽभिधीयते । अस्मिन् मन्दर्बेज्माकं पूर्वाचार्यास्त्विदमप्यन्वेष्टुं चक्रुर्यद्वर्णमालायाः केषां केषामक्षराणां योजनया कस्य कस्य गुणस्य रचना भवितुं शक्नोति, सा च रचना कं कं रसं पुष्पा-

तीति । एतेषामनुसन्धानमनुसृत्य सहृदयानां सता स्वकीयं दीर्घा-
नुभवञ्चादृत्य माधुर्यगुणः प्रायः सम्भोगशृङ्गारे, ततोऽधिकं
विप्रलम्भशृङ्गारे, ततोऽप्याधिक्येन शान्ते शोभते । अदसीया
वर्णा पञ्चमवर्णसंयुक्ताः स्पर्शा 'ट-ठ-ड-ढ'-रहिता गृहीताः
सन्ति । अत्र हि अवृत्तिरन्ववृत्तिर्वापेक्षिता, लालित्यसबलिता
मधुरा रचना च । ओजोगुणो वीरे, तदपेक्षया वीभत्से तदपेक्षया-
ऽपि रौद्रे रसे चमत्कारकारकोऽनुभूतः । अस्य वर्णा वर्णाणां
प्रथम-द्वितीयास्तृतीय-चतुर्थाश्च मिथो मिलिताः, ट-ठ-ड-ढा
उपर्यधः उभयोर्वा रेफसहिताश्च शोभासंवर्धका भवन्ति । अत्र
हि समासबाहुल्यं परमोद्भूटा रचना च शोभतेतराम् । प्रसादो
गुणः सर्वेष्वेव रसेषु सर्वास्वेव रचनासु च शोभाभिधायको
भवति । श्रुतिमात्रेणैवायं बोधका मनःप्रसादकरा वर्णा प्रसाद-
गुणं पुष्पन्तीति ।

अथ केऽमी गुणपदार्थाः ? कैश्चेमे - सम्बद्धाः किञ्च
स्थानमेषां काव्यरचनास्त्विति विचार-सञ्चारे कथयन्त्यभि-
युक्ताः—

ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः ।

उत्कर्षहेतवस्ते स्मुरचलस्थितयो गुणाः ॥ इति ।

अर्थाद्यथा शौर्यादिगुणाश्चेतनात्मनो धर्माः सन्ति तथैव
माधुर्यादिगुणाः प्रधानरसस्य धर्माः सन्ति । इमे च रसोत्कर्षस्य
कारणतां यान्ति, रसेऽथाचलस्थित्या तिष्ठन्तीति । अस्यायमेव
सारांशो यच्चौर्यादयो गुणा यथा मनुष्यं समुत्कृष्टं वितन्वन्ति
तथैव माधुर्यादयो गुणाः काव्यं समुत्कृष्टं कुर्वन्तीति ।

गुणानामेषां संस्थितौ रसवत्काव्येष्वेव भवति, नहि

नीरस्त्रेषु । किन्तु भ्रान्ता बहूरदशिनो मनुष्या यथा वस्त्रवन
शौयोदिक-व्यञ्जकमाकारविशेषं हृद्भवं तं शूरीरं वक्तुं
प्रवर्तन्ते, वस्त्रचिच्छूरीरस्य च केवलं शारीरिकं काम्यं विलो-
क्यैव तं नीरहृदयं कथयितुं चेष्टन्ते तथैव रसास्वादिगूण्या मन-
स्विनः केवलं मृदुत्ववर्णरचनान्मोष्ठवेनैव मोहमुनगता हन्त
नीरसरचनामपि नाधुर्मादिगुणवर्ती कथयन्ति, नाधुर्परमव्यञ्जक-
वर्तीमपि च रचना केवलमसौकुमार्यैवानधुरं व्यवहरन्ति ।
परन्तु वस्तुतो गुणास्त्यतिनं केवलं वर्णरचनानेवादलम्बते । इमे
गुणा हि रसधर्मा वर्तन्ते, अत एषां सम्बन्धो रसैः सह विद्यते ।
समुचित-वर्ण-समानादयस्त्वेषामभिव्यञ्जका एवेति ।

परमिह प्रमोक्षमवश्यं समुदेयन्ति चेद्वस्तिनां मानसेषु ।
यदा हि गुणा रसधर्माः स्वीकृतास्तदा वर्णैः सहैषां नित्यस्ति-
रपि कार्यं कर्तुं शक्यते, शब्दार्थदोषाश्चापि नधुरादिव्यवहारोऽपि
दुर्घट एव । कार्यं पुनः साहित्यिकेषु 'काव्येऽत्र नधुरः शब्दः,
नधुररथायः, रचनेयं नधुरवर्णवर्ती' इत्यादिरूपो व्यवहारः प्रव-
त्तितोऽस्ति ? एवंविधे व्यतिकरे प्रवदन्ति काव्यविदः —

“गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थदोषमता” इति

अर्थाद्यथाऽस्मिन् भौतिके स्थूलगोचरे आत्मनः शौयोदि-
गुणानां गौणसम्बन्धोऽस्ति तथैव सुकुमारशब्दार्थरचनानु-
गुणानां गौणसम्बन्धोऽस्ति । सौम्यं सम्बन्ध औपचारिको
साक्ष्यिको वापि कथ्यते ।

संक्षेपतोऽस्यायमेव सारांशो वर्तते, यथा शौयोदिगुणानां
सम्बन्धो मनुष्यस्य आत्मना भवति, न पुनर्जटसरीरेण, तथैव
नाधुर्मादिगुणानामपि सम्बन्धः काव्यत्वात्मनोऽनेन रसेन भवति,

न केवलं शब्दसङ्घटितरचनया । कस्यचित् पुष्पम्य विशालं
शरीरमेव विलोक्य यथा तस्मिन् शूरत्वकल्पना, कस्यचित् पुष्-
पस्य च कृशं शरीरं दृष्ट्वा तस्मिन् भीरुत्वभावना केवलमदूर-
दक्षित्वमेव विद्यते तथैव रचनायाः केवलं मधुर-वर्ण-सङ्घटनं बोध्य
'इयं माधुर्यगुणवती' इति कथनं, कस्याश्चन रचनायाश्च अम-
धुर-कर्णकृद्-वर्णसङ्घटनं निरीक्ष्य तस्या माधुर्यहीनत्वनिदर्शनं
विचारशून्यत्वमेव मनस्विनाम् । शब्दोज्ज्वलं मधुरः, अर्घोऽज्ज्वलं
मधुरः—इत्यादिप्रयोगाः केवलं लाक्षणिकाः । अतो निश्चयं गुणा
रसधर्माः सन्ति, रसोत्कर्षस्य हेतवः सन्ति, रसे च अचलस्थित्या तिष्ठन्ति ।
एषां सम्बन्धो रमेनेव साक्षाद्वर्तते ।

अयं अलङ्काराः शोभाकारकाः सन्ति । यथा कामिन्याः
कोमले कलेवरे घृतानि हारकेयूरादिविभूषणानि तस्याः सौन्दर्य-
मभिवर्धयन्ति तथा अलङ्कारा अप्येव कविता-कामिन्याः शोभां संद-
र्भयन्ति । अत एते प्रायो रसोत्कर्षका एव, न रसधर्माः, नापि च रसा-
भिवर्धनस्थितिकाः । यथा हारकटकादयोऽलङ्काराः करकण्ठा-
दिषु घृतास्तान् करकण्ठादीन् चमत्कृत्यैव तत्करकण्ठादिद्वारा
मनुष्यं शोभयन्ति, न साक्षाद्रूपेण, तथैव अनुप्रासोपमारूपका-
दयोऽलङ्काराः प्रथमं शब्दार्थावलङ्कुर्वन्ति, ततस्तद्द्वारा अङ्गिनं
प्रधानं रसमुपकुर्वन्ति । यत्र च नास्ति रसस्तत्र केवलं शब्दा-
नयान् वाऽलङ्कुर्वन्ति, कुत्रचिच्च सत्यपि रसे विजातीयालङ्कार-
तया न तं रसं स्वल्पमप्यलङ्कुर्वन्ति । अत एवालङ्कारलक्षणं
लिखन्ति याचार्यविदः—

उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित् ।

हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ इति ।

काव्यात्मभूतरसस्य विशेषता शब्देनार्थेन चापि भवति, काव्यत्वमपि शब्दार्थोभयनिष्ठं स्वीक्रियते । अतोऽलङ्कारा अपि द्विविधा भवन्ति शब्दालङ्कारा अर्थालङ्काराश्च । किन्तु यत्र शब्दार्थाभ्यामुभयान्यमेव काव्ये चमत्कृतिर्जायते तत्रोभयालङ्कारोऽपि स्थ्यक्रियते । अतः शब्दपरिवृत्त्यसहत्वं शब्दालङ्कारत्वम्, शब्दपरिवृत्ति-सहत्वमर्थालङ्कारत्वम्, शब्दपरिवृत्ति-सहत्वाऽऽह-त्वाच्चोभयानलङ्कारत्वमिति निर्गलितोऽर्थः । तत्रानुप्रास-अमर-वक्रोक्तिप्रभृतयः शब्दालङ्काराः, उपमा-रूपकादयश्चार्थालङ्काराः । यद्यपि पुनरुक्तवदामासः शृष्टारम्भपरिरूपकस्त्वेमावतङ्कारावु-भयानलङ्कारकाटिगतावेव तथापि प्राचीनैराचार्यैः प्रथमः शब्दा-लङ्कारममध्ये उदाहृतः, द्वितीयश्चार्थालङ्कारमध्ये—इति त एव प्रमाणम् ।

एतेषामलङ्काराणां रचनायामवश्यं केनचन मूलतत्त्वेन भाष्यम्, यदापारीकृत्येने भाषाविभूषणतामायाताः । विषयेऽत्र चिरमन्विष्य पूर्वाचार्याः स्थिरमकुर्वन्, यच्छब्दानलङ्कारेषु कतिचनावृत्तिमूलकाः, कतिपये श्लेषमूलकाः, केचन च चित्र-मूलकाः सन्ति । अर्थालङ्कारेष्वुपमा-रूपकादयः सादृश्यमूलकाः, अमङ्गलि-विभावना-विषमादया विरोधमूलकाः, अर्थान्विति-काव्यलिङ्गानुमानादयो न्यायमूलकाः, एकावली-मालादीपक-कारणमालीप्रभृतयोऽलङ्काराः शृङ्खलाबद्धाः, व्याजोक्तिप्रभृतय-श्चालङ्कारा नूतनार्थप्रतीतिमूलकाः कथयितुं शक्यन्ते ।

गुणानामलङ्काराणाञ्च काव्ये किं स्थानमिति निश्चेतुं सर्वप्रथमं काव्यस्यात्मा समन्वेष्टनीयः । गुणालङ्कारेषु च ये व काव्यस्यात्मभूताः काव्यात्मना वा दृष्टं परितृहीतान्तेषामेव तत्र प्रमुक्तं स्थानमिति । अथ काव्यात्मसम्बन्धिनि विनाशेऽत्र प्रवृत्ते

मुनिभरतो "न हि रमादृते कश्चिदपेक्षतः प्रवर्त्तते" इत्युल्लिख्य काव्ये रसमहत्त्वं न्यदर्शयत् । अग्निपुराणसेदको मुनिर्व्यासोऽपि 'वात्सवंशस्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीविनम्' इति विलिख्य रसमेव काव्यजीवनं प्रत्यपादयत् । एतदनन्तरं ध्वनिसम्प्रदायस्य प्रथमः प्रवर्त्तको ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धनाचार्योऽप्यात्मनः काव्यानुसन्धानेन काव्ये व्यङ्ग्यानुसन्धानं विधाय 'काव्यस्य आत्मा ध्वनिः' इति विनिर्दिश्य च रसालङ्कारवस्तुरूपध्वनिमेव काव्यस्यात्मानमनुत् । त्रिष्वपि ध्वनिषु रसध्वनिरेवात्र प्रमुखतां भजते-इत्यपि न विस्मरणीयम् । एतदुत्तरकानिका भट्टमम्मट-कविराज-विश्वनाथप्रभृतयः मूरिगिरोमणयोऽपि केनापि रूपेणेमेव सिद्धान्तमन्ववर्त्तन्त ।

अत्रेदमपि हृदि करणीयं यदानन्दवर्धनाचार्यतः पूर्ववर्त्तिनो भट्टमामह-भट्टोज्झट-भट्टरुद्रादयः सुषियो न रसध्वनिं काव्यात्मानं स्वीकृत्य अलङ्कारमेव काव्ये प्रधानममन्यन्त । यदि केनचन रसः स्वाकृतस्तर्हि तेनालङ्काररूपेणैव स अमन्यत । एतदनन्तरं वामनाचार्यो रसं 'दीप्तरसत्वं कान्तिः' इति विलिख्य गुणान्तर्भूतं तं स्व्यकरोत् । "रीतिरोत्तमा काव्यस्य" इत्यनुमारञ्च काव्यजीवनं रीत्यवलम्बितं प्रत्यपादयत् । रीतश्च गुणस्वरूपैव यतो रीतेरर्थं स्पष्टं कुर्वता वामनविपश्चिता स्वकीये 'अलङ्कारसूत्रे' लिखितं यत् "विशिष्ट-यदरचना रीतिः" "विशेषो गुणात्मा" इति । किन्त्वेतदुत्तरवर्त्तिनो रुच्यक्रमनस्विनोऽलङ्कारसवस्वकाग युक्तिशुक्तिमित्रं सर्वं भामह-वामनादीनां विचारजातं खण्डनो विधाय व्यङ्ग्यस्यापनोपसंहारे व्यलेखिषुयन्त — "व्यङ्ग्य एव वाक्यार्थोद्भूतः काव्यजीविनमित्येष एव पक्षो वाक्यार्थविदां सहृदयानामावर्त्तकः" (अलं० सर्वं०) इति । एतेन वाक्यार्थमूनस्य व्यङ्ग्यस्यैव काव्यात्मत्वं सिध्यति ।

बनेन प्रपञ्चेन स्पष्ट जायते, यत् काव्ये काव्यत्वस्यापेक्षु
त्रिविध-व्यङ्ग्येषु रस एव सर्वसम्मतः काव्यात्मभूतश्चेति ।
साम्प्रतञ्चेहेदमप्यवलोकनीयं यदेतत्काव्यजीवनभूतेन रसेन सह
गुणालङ्कारयोः कस्य साक्षात्सम्बन्धः कश्च सत्स्वरूपसम्पादने
परमावश्यकः ?

सम्बन्धेऽत्र संस्कृतसाहित्येतिवृत्ते कृते दृष्टिपाते तदिदमेव
दृष्टिमुपयाति, यथा गुणानां सङ्ख्यानिर्देशे मम्मटतः पूर्ववर्तिन
आचार्याः स्वातन्त्र्यमवलम्बमाना आसन्, तथैव ते गुणालङ्कारयो
रससम्बन्धप्रदर्शनेऽपि स्वतन्त्रा एवावतन्त यतः काव्यालङ्कारकारो
भामहाचार्यो गुणालङ्कारांश्च समानान् स्वीकृत्याप्यलङ्कार-
कृते गुणशब्दं प्रयुक्तवान्, यथा — भाविच्छ्वमिति प्राहुः प्रबन्ध-
विषयं गुणम्' इति । कारिकायामस्यामलङ्कारो भामहेन गुण-
शब्देन स्मृतः । अथ कविर्दण्डी काव्यादर्शे स्थाने स्थाने गुणालङ्कार-
रयोर्द्वयोरेव कृते 'मार्ग'-शब्दं प्रायुङ्क्त, तथा 'एते वैदर्भमार्गस्य
प्राणा रसा गुणाः स्मृताः' इति वित्तिलस्य गुणान् रचनायाः प्राण-
भूतान्, अलङ्कारांश्च 'काव्यशोभाकरान् धर्मानलङ्कारान् प्रवर्तते'
(काव्यादर्शः) इत्यनुसारं रचनायाः शोभाकरधर्मान् स व्यबहृत-
वान् । एतदनन्तरं पुनः काव्यालङ्कारसारसंग्रहस्य रचयितुर्नट्टो-
द्भटाचार्यात् पूर्ववर्तिनः कतिपये आचार्या गुणालङ्कारयोर्भिन्नतां
दर्शयाम्बभूवुः । किन्तु उद्भटाचार्यः — 'समवायवृत्त्या शीर्वादयः
संयोगवृत्त्या तु शारादयः — इत्यस्तु गुणालंकाराणां भेदः । ओज-
प्रभृतीनामनुप्रासोपमादीनां बोधयेयामपि समवायवृत्त्या स्थितिरिति
गङ्गुलिकाप्रवाहेनैवं भेदः" इत्युल्लिख्य द्वयोरेव काव्ये समान
स्थानममन्यत । अस्य कथनस्येदमस्ति तात्पर्यं, ये चिद्वांसो जना
गुणान् पुरुषेषु नित्यसम्बन्धेनावस्थितानां शीर्वादोनामिव,

अनङ्कारांश्चानित्यसम्बन्धेनावस्थितानां हारकुण्डलादि - विभू-
पणानामिव निर्दिश्योभयेपामेषां विभिन्नतां प्रतिपादयन्ति
तेषामिदं कथनं गडुलिका-प्रवाहमात्रं, नात्र किञ्चिदपि तथ्यम् ।
पुरुषे तु शौर्यादयो गुणा नित्यसम्बन्धेन, हारादयोऽलङ्काराश्चा-
नित्यसम्बन्धेन नूनं स्यातुं शक्यन्ते किन्तु काव्ये तु गुणा
अलङ्कारा उभयेऽप्यलौकिकत्वात् समवायवृत्त्येव (नित्यसम्बन्धे-
नैव) तिष्ठन्तीति ।

अथ सोऽयं प्रश्नो यदा वामनाचार्यसंमुखं समायातस्तदा
सेनेत्यं सम्बन्धेऽस्मिन् स्वविचारः प्रचारितः — “काव्यशोभायाः
कर्तारो घर्मा गुणाः, तदतिशयहेतवस्त्वलङ्काराः” अर्थात्
काव्यस्य शोभाया जनका घर्मा गुणाः सन्ति, तस्याः शोभायाश्च
अतिशयहेतवोऽलङ्काराः कथ्यन्ते । अतो वायनानुसारं काव्ये
काव्यत्वव्यवहाराधायका गुणाः सन्ति, अलङ्कारास्तु गुणकृत-
शोभाया उत्कर्षका एवेति ।

एवं गुणालङ्काराणां विषयमिष्टमवलम्ब्य लोकानां स्वा-
तन्त्र्यं लोकं लोकं विलोडितहृदयेन राजानकभम्मटेन पुनरात्म-
लेखनीं प्रचालयितुं विवशेनाभूयत । असौ हि पूर्वोक्तमतेषु
भट्टोज्झट-वामनयोः सुप्रसिद्धयोराचार्ययोरेव विचारनिराकरणेन
समेषाममोषां भतखण्डनं भवतीति विचार्य काव्यप्रकाशे उद्भटस्य
मतमुद्धृत्य तदसिद्धं प्रतिपादयन् वामनस्य गुणालङ्कारभेदमपि
युक्तियुक्ताभिः शास्त्रोक्तिभिः खण्डयाच्चकार ।

भम्मटस्येदमस्ति कथनं, यदि काव्यव्यवहारहेतवो गुणा
एव वर्तन्ते तर्हि काव्यव्यवहारः किं समस्तानामेव गुणानामु-
पस्थितौ करिष्यते, वा कतिपयगुणानामाधारेणैव? यदि समस्त-
गुणैरेव काव्यव्यवहारस्तर्हि रीतिमेव काव्यात्मकोटी कथयतो

वामनस्यैव मते लसमस्तगुणवतो गौडो पाञ्चालो च रोती वरं
काव्यस्यात्मकोटौ प्रविश्य काव्यव्यवहारकारणतां यास्यतः ?
अतोऽत्र अव्याप्तिदोषः स्पष्ट एव । यदि च कतिपयगुणैरेव काव्य-
व्यवहारस्तर्हि 'अथावत्र प्रवृत्तत्यग्निस्त्वं प्राश्यप्रोद्यन्तुत्तमस्तेषु
धूमः' अत्र रसशून्यत्वेऽपि गाडरचनाहेतुत्वादोजोगुणो विद्यत
एव । अतः पद्यमिदमपि काव्यव्यवहारयोग्यतामुपगच्छेत् । किन्तु
सरस-हृदयानां कवोनां सम्प्रदायेन तदिदं काव्यव्यवहारतो
वहिष्कृतमस्त्येवेत्यत्रातिव्याप्तिरापतति । अतः सिध्यति, वामन-
मतानुसारं काव्ये काव्यत्वव्यवहाराधानं न गुणमभवति ।

एवं मम्मटो वामनस्य काव्यव्यवहारक्रमे गुणविचारं
सम्पूज्यालङ्कार-विचारमालोचयन् कथयामास, यदि गुणवृत्त-
शोभायाः समुत्कर्षका अलङ्काराः सन्ति वामनमते तर्हि काव्य-
जनति तादृग्विधान्यपि पद्यानि विद्यमानानि सन्ति, येषु गुणवृत्त-
शोभाया अभावेऽपि केवलमलङ्कारचमत्कारेणैव तानि काव्य-
कोटौ प्रविश्य सहृदयमनो मोहयन्ति । यथा—

स्वर्गप्राप्तिरनेनैव देहेन वरवर्णिनी ।

अस्या रदच्छदरसो व्यककरोतितरां सुधाम् ॥ इति ।

अत्रहि स्वयं वामनप्रतिपादितयोः “एक-गुणहानिकल्पनाया
शेषगुणदाह्यं - कल्पना विशेषोक्तिः, उपमेयस्य गुणातिरेकत्वं
व्यतिरेकः” अथादेकगुणस्य हानि परिकल्प्य शेषगुणैरुपमेयसाम्यस्य
दाह्यं विशेषोक्तिर्भवति, उपमानापेक्षया उपमेयस्याधिक्य-
प्रदर्शने च व्यतिरेको भवति । इति विशेषोक्ति-व्यतिरेकयोलं-
सानुसारं पूर्वार्थे विशेषोक्तिः, उत्तरार्थे च व्यतिरेकः स्पष्ट एव,
यतो दिव्यदेहस्यैकगुणस्याभावं परिकल्प्य सुखप्रदत्व - मनो-
रञ्जकत्वादि-शेषगुणैर्वरवर्णिन्यास्तरण्याः स्वर्गेण सह साम्यस्य

दाढ्यति पूर्वार्धेऽत्र विशेषोक्तिः, उत्तरार्धे च-सुधारसरूपादुप-
मानादधररसरूपस्योपमेयस्याधिक्यप्रदर्शनाद् व्यतिरेकः ॥ एव-
मिह उभावप्यलङ्काराविभौ गुणकृतशोभामनपेक्ष्यैव काव्य-
व्यवहारहेतुभूतशोभाया जनको वर्तते । परन्तु कठोरवर्णरचना
कारणात् पद्येऽत्र वामनस्यैव मतेन ओजोगुणव्यञ्जकवती रचना
सिध्यति, या हि शृङ्गारेऽत्र रसे सर्वह्या मता या च माधुर्य-
गुणवती रचनाऽत्रापेक्ष्यते तस्याः सर्वथा अभावः ।

इत्थं वामनस्य मते ये गुणाः काव्यशोभाकर्तारो धर्माः
मता, तैर्गुणैस्त्वत्र काचन शोभा नास्ति, प्रत्युत ओजोगुणवतो
सा रचनाऽत्र विद्यते या शृङ्गाररसे ह्याऽस्ति । एवं यदाऽत्र
गुणकृता शोभैव नास्ति तदाऽत्र कथं वराकोऽलङ्कारो गुणकृत-
शोभायाः संवर्धको भवितुं शक्यते । यस्य मते यद्वस्तु
वर्तत एव न, कथं तस्य वस्तुनस्तत्र श्रद्धिरपि भविष्यति ?
अतो वामनभगवतो मतानुसारं तूक्तपक्षे काव्यत्वमेव न सिद्धं
भवति । परं महात्मनोऽस्यैव मतानुसारं पद्येऽस्मिन्नलङ्कारद्वय-
मम्माभिः प्रतिपादितमेव । तेन च वामनलिखितमलङ्काराणां
गुणकृत शोभोत्कर्षकत्वमपि न निर्दुष्टम् ।

अथ यदा स्वयं मम्मटस्य समुद्र सोऽयं प्रश्नः समागतस्तदाऽ-
मुना महात्मना काव्ये न त्वलङ्काराणां प्राधान्यं निर्दिष्टम्, न, गुणा
लङ्काराणामुभयेषां काव्यात्मता प्रदिष्टा, नापि केवलं शोभानेव काव्ये
काव्यत्वाधानहेतून् निर्दिश्य घनिसम्प्रदायस्य रससम्प्रदायस्य वा
अपलापो व्यतन्यत । अस्य गुणसम्बन्धिनो विचारास्तु लेखारम्भे
समुल्लिखिता एव । येषामयमेव सारांशोऽस्ति यत् काव्ये काव्य-
त्वाधानकृतु रसव्यञ्जकमेव वरीदति । एतद्व्युत्कर्षहेतवो धर्मा
गुणा भवन्ति । यथा पुरुषे पुरुषत्वस्यास्तित्वं त्वात्मनैव तिष्ठति

किन्तु तदुत्कर्षकारिणः शौर्यादयो गुणा भवन्ति । अतो यदा चेतनात्मनः शौर्यादयो गुणा धर्माः सन्ति तथैव काव्ये आत्मभूतस्य रसस्य माधुर्यादयो गुणा धर्माः सन्ति । यत्र काव्ये रसस्त्विति भवति तत्र गुणा इमेऽवश्यं रसमुपकुर्वन्ति । एषां च स्थितिरपि रसवत्काव्येष्वेव भवति न पुनर्नोरसेषु ।

एवं भग्मतो राजानको रसैः सह गुणानामवतस्मिन् निरूप्यालङ्काराणां सम्बन्धे लिखति —

उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित् ।

हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ इति ।

अर्थाद् यथा कण्ठाद्यङ्गेषु घृता हारादयोऽलङ्काराः सर्वप्रथमं तानि कण्ठाद्यङ्गानि विभूषयन्ति, ततस्तैर्विभूषितैरङ्गैः प्रधानस्याङ्गिनः पृथक्स्य शोभा वर्धयन्ति तथैव काव्येषूपमानुप्रासादयोऽलङ्कारा अपि प्रथमं प्रधानस्याङ्गिनो रसस्याङ्गमूर्तशब्दायैव जातं चमत्कुर्वन्ति, ततश्चमत्कृतैः शब्दैर्यैः प्रधानस्य रसस्य समुत्कर्षं कुर्वन्ति । यत्र च काव्ये रसः स्पष्टरूपेण प्रतीयते सत्रमे उत्तिथीविश्वमात्रं वितन्य पर्यवसिता भवन्ति । यथा हि हारादयोऽलङ्काराः कामिन्याः सौन्दर्येऽस्मिन्नी तु तस्या अङ्गोत्कर्षं कुर्वन्ते, परमङ्गेषु विकृतेषु कुरूपेषु वा सत्सु ते केवलं दृष्टिवैशिष्ट्यमात्रहेतवो जायन्ते । यत्र तत्र तु परमसुकुमारकामिन्या अङ्गानि प्रामोष-विभूषणानीव इमे उपमानुप्रासादयोऽलङ्कारा रसस्मितावपि तद्रसस्याननुकूलत्वेन न तमुपकुर्वन्ति—इत्यपि निश्चितम् ।

तदनेन प्रपञ्चिनेन स्पष्टमिदमजायत, यद्यपि गुणा अलङ्काराद्योमयेऽपि वाच्योत्कर्षकारिणः सन्ति, परं गुणा रसधर्माः वर्तन्ते,

अत एव रसेन सह अवलस्यतिवासादिभेदे रसस्य साक्षादुत्कर्षं कुर्वन्ति,
किन्त्वतङ्कारा रसस्य धर्मा न सन्तीति ते रसस्य न साक्षात् समुत्कर्षं
कृतुं शक्नुवन्ति । इमे तु शब्दार्थद्वारा परम्परासम्बन्धेनैव रसोत्कर्षं
कृतुं शक्नुवन्ति । अत एवालङ्काराणां रसः सह नैव अवलस्यतिः
स्वीकृता आचार्यैः । रसवत्काव्येषु रसः साकं समुत्सन्नोऽप्येव
शब्दार्थद्वारा कुत्रचिद्वत्समुन्नमयन्ति, कुत्रचिच्चास्ययासिद्धा
भवन्ति ।

अतः कथयितुं शक्यते, यत्काव्येषु अतङ्कारवैशेष्या गुणानां स्थानं
समुच्चं धरोवन्ति । तदिदं हृदि कृत्वंव समुद्घोषयन्ति सन्तः —

“अलङ्कृतमपि प्रीत्यं न काव्यं निर्गुणं भवेत् ।

वपुष्यललिते स्त्रीणां हारो भारायते परम् ॥” (अग्निः)

“अलङ्कृतमपि अर्थं न काव्यं गुणवज्जितम् ।

गुणयोगस्तयोर्मुह्यो गुणालङ्कारयोगयोः ॥ (भोजः) इति ।

गुणालङ्कारयोः पारस्परिको भेदः

महामतिमम्मदतः पूर्ववर्तिनः कतिपये विपश्चितः प्रायो
गुणानलङ्कारांश्च समानमानानेवामन्यन्त, कतिचन पुनः काव्ये
नित्यसम्बन्धेन गुणस्थितिमनियतसम्बन्धेन चालङ्कारस्थिति
स्थापयामासुः, पुनरन्ये साहित्यविदः समवायवृत्त्यैव (नित्यसम्ब-

ग्रेनेव) गुणालङ्कारयोः स्थिति वर्णयामासुः, परं मम्मटाचार्यः
पूर्वेषां विदुषां मतम् “एवञ्च समवायवृत्त्या शौर्यादयः, संयोगवृत्त्या तु
‘हारादयः—इत्यस्तु गुणालङ्काराणां भेदः । ओजःप्रभृतीनामनुप्रासोपमादी-
नाञ्छोमदेवानपि समवायवृत्त्या स्थितिरिति गङ्गुलिकाप्रवारेणैवंपां भेदः”
इत्युल्लिख्य “इत्यभिधानमसत्” अनेन ग्रन्थादीन समैपातैर्पां मतं
खण्डयामास । तथा च ‘काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः, तदति-
शयहेतवरचालङ्काराः’ इति प्रतिपादयतो वामनस्य मतमपि ‘तर्हि
न युक्तम्’ अनया पङ्क्त्या भ्रममूलमेव प्रतिपादयामास । यतस्त-
दनुसारं रीतमो गुणाधिताः, रीतिश्च काव्यस्यात्मा । यदि च
सर्वगुणैः काव्यात्मा तर्हि न गौडो—पाश्चात्यो रीतो काव्यस्या-
त्मभावं प्राप्तुमर्हतोऽसमस्तगुणत्वात्, अतोऽध्याप्तिदोषः । अयं
गुणैः कतिपर्यश्चेत् ‘अज्ञातत्र प्रग्वत्तत्पनिरुद्धैः प्राग्य-प्रोद्यन्तुस्तत्प्रेष
धूमः’ इत्यादावतिव्याप्तिदोषः । गतोऽत्र गाढरचनासम्भवाद्
सत्यप्योजोगुणै न कोऽपि सहृदयः ‘पद्यमिदं काव्यत्वेन मन्यते ।
अतो वामनस्य गुणालङ्कारविवेचनं न चास्तम् ।

एवं मम्मटः पूर्वेषामाचार्याणां मतं निराकृत्य गुणालङ्का-
रयोर्भेदविषयकं स्वकीयं सिद्धान्तमेव प्रत्यपादयत् :— कथितं
मम्मटेन यद् गुणालङ्कारयोरथमेव भेदो यत्र रमस्तत्रैव गुणास्ति-
ष्ठन्ति, यत्र च रसमावस्तत्र गुणाभावः । ते च गणाः सन्तं रस-
मुपकुर्वन्ति । एतदेवोक्तं तेन—

ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः ।

उत्कर्षहेतवन्ते स्युरक्षलस्थितयो गुणाः ॥ इति ।

अर्थाद्यथाऽऽत्मनः शौर्यादयो धर्मा गुणास्तद्वदङ्गिनो रसस्य
ये धर्मास्ते गुणाः कथ्यन्ते, ते च रसस्यात्कर्षकारकाः स्थिति-
सापेक्षाश्च । एवं हि गुणानां लक्षणत्रितयं फलति—

- १—रसोत्कर्ष-हेतुत्वे सति रसधर्मत्वम्,
- २—रसोत्कर्षकत्वे सति रसाव्यभिचारिस्थितित्वम्,
- ३—अयोगध्यवच्छेदेन रसोपकारकत्वञ्चेति ।

परमलङ्कारास्तु प्रायो रसोत्कर्षका एव, न रसधर्माः, न च रसाव्यभिचारिस्थितिकाः । यथा कयाचित् कामिन्या कण्ठ-भुजादिषु परिधृता हारादयोऽलङ्काराः प्रथमं कण्ठ-भुजाद्यङ्गानि धमत्कुर्वन्ति, ततः कण्ठभुजादिभिस्तरङ्गैः कामिनीं विभूषयन्ति, न साक्षात्सम्बन्धेन तामलङ्कुर्वन्ति, तथैवोपमानुप्रासादयोऽलङ्काराः पूर्वं शब्दार्थावलङ्कुर्वन्ति, ततस्तद्वाराऽङ्गित्वं प्रधानं रसमुपकुर्वन्ति । यत्र च नास्ति रसस्तत्र केवलं शब्दानर्थान् वाऽलङ्कुर्वन्ति । कुत्रचिच्च सत्यपि रसे विजातीयत्वेन न तं रसं स्वल्पमप्यलङ्कुर्वन्ति कुसुममुकुमारकोमलां ललनां ग्रामीण-भूषणानिव । अतो एवोक्तं मम्मटेन—

उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जासुधित् ।

हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ इति ।

एवमम्मटाचार्यस्य सिद्धान्तभूतेन मतेन गुणालङ्कारयोः सोऽयं पारस्परिको भेदः फलितो भवति—

गुणाः १—रसधर्माः, २—रसैः सह अचलस्थितयः, ३—रसोत्कर्षहेतुकाश्च ।

अलङ्काराः १—न रसधर्माः किन्तु शब्दार्थयोरस्थिर-धर्माः, २—न रसैः सह नित्यस्थितयः, प्रत्युत नोरसेष्वपि तिष्ठन्ति, ३—कुत्रचिद्रसैः सह स्थित्वाऽपि यत्र तत्र हि शब्दार्थद्वारा रसमुपकुर्वन्ति, क्वचिन्नापि च रसमुपकुर्वन्तीति ।

त्रिषु गुणेषु विंशतिगुणानामन्तर्भावक्रमः

आसीत् पूर्वं साहित्यविदामपि सतां विचारस्वातन्त्र्यम् ।
 कोट्यगुणगणननायामपि ते स्वाच्छन्दमेवावात्मन्त । यतः
 केनचन त्रिंशद्गुणाः केनचिच्चतुर्विंशतिगुणाः, परेण नवदश गुणाः,
 अपरेण च दश वा अष्टावेव गुणाः स्वीकृताः । यस्य मानसं यदा-
 गतं तेन तदेव लिखितम्, किन्तु लिखितस्यैकादशशताब्देषां सङ्घ-
 जनुषा मम्मटविदुषा नैदं गुणविषयकं विचारस्वाच्छन्दं द्रष्टुमर्ह-
 क्यत । अतोऽयं पाण्डित्यपूर्णः प्रमाणैर्युक्तियुक्ताभिद्वय स्वोक्तिभिः
 पूर्वम्प्रचलितानि तानि सर्वाणि गुणगणनाभितानि खण्डयित्वा
 सर्वाधिकप्रचारमुपगतानां दश-शब्दगुणानां दशानां चार्थगुणानां
 नञ्चन गुणं दोषस्याभावमात्रं, कश्चिद्गुणमपरगुणस्यान्तर्गतं,
 कमपि वैचित्र्यमात्ररूपं, कमप्यलङ्कारमात्रं, कमप्यय दोषमेव
 सप्रमाणमुत्पाप्य सर्वविवकाध्यवहनाः केवलं कोमल-कठोर-
 व्यक्तार्यानु विभज्य च ता माधुर्यं, ओजसि प्रसादे चैतेषु त्रिष्वेव
 गुणेषु समाविष्टाश्चकार । मम्मटस्यास्यैताः सार्थका युक्तीः स्वी-
 कर्तुन्तदुत्तरकालिकविश्वनाथ-जगन्नाथ-प्रभृतिभिरपि दिवगै-
 रभूयत । सर्वे एव मम्मटमतमन्वयन् । मम्मटेन स्पष्टमुद्घुष्टम्-

“माधुर्यो जः - प्रसादाद्यास्त्रयस्ते न पुनर्दश” इति ।

अर्थान्नामतोऽभिन्नाः पर लक्षणतस्तु भिन्ना ये खलु दश शब्दाश्रिता दश चार्थाश्रिताः पूर्वाचार्यैः स्वीकृता गुणाः सन्ति ते माधुर्यं, ओजसि प्रसादे चेति त्रिष्वेव गुणेष्वन्तर्भवन्ति । नैमे दश भिन्ना भिन्नाः सन्ति । अमो नामतो यथा—

श्लेयः प्रसादः समता माधुर्यं सुकुमारता ।

अर्थव्यक्तिरुदारत्वमोजः - कान्ति-समाधयः ॥ इति ।

एषाम्प्रथमं शब्दगुणानां माधुर्योऽजः प्रसादाभिधेयु त्रिपु गुणेष्वन्तर्भाविक्रमोऽत्र प्रदर्श्यते—

तत्र मम्मटसम्मते ओजोगुणे प्राचामनेकपदानां सन्धि-
समासादिभेदेनैकपदवत्प्रतीतिरूपः श्लेयः, आगेहावरोहक्रमरूपोऽ-
र्थान् काव्यरचनायां पूर्वं गाढत्वं ततः संयित्यमेव विवः समाधि-
गुणः, ओजोमिश्रितशैथिल्यरूपोऽर्थाद्रचनायां पूर्वं शैथिल्यं ततो
गाढत्वम्, अत्र क्रमभेदेनैव समाधितो भिन्नः— एतल्लक्षणः
प्रसादः विकटत्वलक्षणा कठिनाक्षरवत्युदारता चान्तर्भवति ।
अत्रेदमप्यवधेयं यद् गाढवन्धत्वलक्षणस्य प्राचामोजसोऽपि मम्मट-
सम्मते ओजोगुण एवान्तर्भावः । यतो हि प्रसादलक्षणे ओजो-
मिश्रितत्वमुक्तं, लक्षणञ्चौजसो गाढत्वमेव वर्तते । अतः प्रसाद-
स्यौजस्यन्तर्भावस्तेन स्वीकृतो मम्मटेन । एवं सति प्राचामोजसो-
ऽप्ययं वौजस्यन्तर्भावः समुचितः ।

अयं मम्मटस्वीकृते माधुर्यं प्राचां पृथक्पदत्वरूपं माधुर्य-
मन्तर्गच्छति । अर्थव्यक्तिगुणस्य तु मम्मटस्वीकृते प्रसादगुणे
समावेशः । अर्थात् “श्रुतिमात्रेण शब्दान् येनार्थप्रत्ययो भवेत् ।
साधारणः समप्राणां स प्रसादो गुणो मतः” एतल्लक्षणवति प्रसादे
स्वीकृतेऽर्थव्यक्तेरावश्यकतैव न तिष्ठति । अथ मागभिदत्पाया

शास्त्र-सर्वस्वे

अर्थात्समारब्धमागोपरित्यागरूपसमतायाः सर्वत्र स्थितिर्दोष
एव न गुणो, यत् एकस्मिन्त्रयि पक्षे प्रतिपादित-विषयानुवृत्ताया
भिन्नभिन्नरचिताया एवावश्यकत्वं न पुनरेकस्या एव । यथा
'मातङ्गः किमु बलिगतेः किमर्कतराहम्बरं बभूवुः' इत्यादौ नातङ्गादि-
ध्वनिनरोत्थाः सिद्धाभिधानैः त्याग एव गुणः । यदि सिद्धाभिधा-
नेऽपि कोमलरचनायाः स्थितिश्चैतद्दिदोष एव । अथ चापारूप्य-
रूपः = कठिनाक्षराभायरूपः सौकुमार्यगुणः, औज्ज्वल्यरूपः =
ग्राम्यपदाभावरूपः कान्तिगुणश्च कष्टत्व-ग्राम्यत्वदोषयोरभावा-
मात्रमेव । एवं हि प्राचां दश शब्दगुणास्त्रिपुःगुणैष्वन्तर्भूता
ज्ञेयाः ।

अथ पुनर्ये दश अर्थगुणास्तत्तु—

परायं वाक्यरचनं वाक्यायै च पराभिधा ।

प्रौढिर्व्यासितमासी च साभिप्रायत्वमस्य च ॥

इत्युक्तदिग्वा परस्परविंधा प्रौढिर्येदोजः - इत्यभिधीयते

अपारूप्यरूपं सौकुमार्यम्, अपारम्भत्वरूपोदारता चेत्येते प्राग्भिः
स्वीकृता गुणाः क्रमजः — अप्रुष्टार्थत्वाधिकपदत्वामङ्गलरूपा-
शूलत्व-ग्राम्यत्वदोषाणामभावेन गतायाः भवन्तीति नेत्रेण
गुणत्वम् । वस्तुस्वभावस्फुटत्वरूपोऽर्थव्यक्तिगुणः स्वभावोत्पन्न-
द्वारे स्वीकृते वैयर्थ्यं याति । दीप्तरसस्वरूपोऽर्थादिसस्य स्फुट-
त्वरूपकान्तिगुणो रसध्वनि-गुणोभूतव्यङ्ग्याभ्यां स्वीकृतः, त्रैतस्य

कोचनं स्वतन्त्रसत्ता तत्रैवेतस्य गतार्थत्वात् । एवमेवावेपथ्यरूपः
समंतागुणोऽपि भग्नप्रक्रमदोषाभाव एव, न गुणः । यतो जाते
हि भग्नप्रक्रमे न केवलं काव्यमेव दूषितं भवत्यपितु कवेरपि
येशो नश्यति । अत एवोक्तं मम्मटेन—“का खल्वनुमत्तोऽन्यस्य
प्रस्तावेऽन्यदभिप्रेयात्” इति । अयं चार्थहृष्टिरूपः समाधिरपि न
गुणः, यतः समाधिर्हि न कवेरन्तःकरणस्थज्ञानं, वस्तुमात्रम्, तच्च
कवितायाः कारणं, न धर्मः (गुणः) । अतः समाधिरपि गुणेऽव-
न्तर्भावं नाहंति । अथ इत्येवंगुणा अपि न पूयगात्मनः स्वतन्त्र-
सत्तां विभ्रति ।

एवमनया प्रतिपादितदिशा मम्मटाभिमतान्वय एव
माधुर्यो जः प्रसादाभिषा गुणाः सिध्यन्ति, न पुनर्विशतिगुणाः ।

काव्यदोष-विवेचनम्

काव्येन निदुष्टेन । भाव्यमिति काव्यकारेरपि दोषवारणे
परमयत्नैर्भाव्यम् । परं स्वरूपपरिचयमन्तरेण हेयोपादेयताया
ज्ञानस्याभावः । अतो मम्मटा प्राह — “युक्त्यापहतिर्दोषः” इति ।
मुख्यो धो रसस्तस्यापकर्ष एव दोषशब्देन वाच्यो भवति । एवञ्च
रसापकर्षकत्वं दोषत्वमिति निष्कर्षः । अत एव दर्पणकारेण
भणितम् — “रसापकर्षका दोषाः” इति ।

एवं यदि रसापकर्षकत्वमेव दोषत्वं स्वीक्रियते, तदा कथं नाम वर्णशब्दार्थगतत्वं दोषस्य प्रतिपाद्यते ? अतो मम्मटेन पुनः कथितम् 'रसश्च भुङ्क्ष्यस्तदाभ्याद् वाच्यः' अर्थादर्थद्वारं रसप्रादुर्भावः, अर्थमन्तरेण रसस्य काव्यप्रवृत्ति-निमित्तत्वविरहः । सत्येवं कथञ्छारं शब्दगतत्वव्यवहृतिदोषाणां, तेषां रसार्थगतत्वव्यवस्थापनात् । असः कारिकाधेन भूयः प्रतिपादित मम्मटेन — 'उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्यास्तेन तेष्वपि ॥' अर्थाद्रसवाच्ययोर्द्वयकारकाः शब्दादयो भवन्ति तेन हेतुना शब्द-वर्णरचनादिष्वपि दोषो भवति । शब्दा हि रसप्रतीतिसहकारिणः । यदि रसानुक्लेशब्दविन्यासो न स्यात्तदा सहृदयानां रसप्रतीतिरेव न स्यात्, रसप्रतीतिमन्तरेण च काव्यत्वस्यैवानुदयः । अत एव दूषकाताबीजं सामान्यतस्त्रिविधं — भ्रूयार्थस्य अप्रतीतिः, भ्रूयार्थस्य अपकर्षः, भ्रूयार्थस्य क्लिप्त्वेन प्रतीतिश्च ।

अयं भावः — यद्यपि दोषा रसापकर्षका एव, तथापि रसस्याश्रयत्वादर्थस्यापि दोषाः, रसार्थयोर्द्वयोपयोगित्वान्च शब्दादीनामपि दोषा भवन्ति । एवं दोषाणां पाञ्चविध्यं भवति — पददोषाः, वाक्यदोषाः, पदानन्दोषाः, अर्थदोषा रसदोषाश्च । यद्यप्यलङ्कारदोषा अपि भवन्ति किन्तु त एतेष्वनन्तर्भाव्यन्ते । उपर्युक्तेषु केवलं पदगता अपि दोषा भवन्ति — असमर्थ-च्युत-संस्कारादयः । पदवाक्यगता दोषाः अपि भवन्ति — अश्लीलाप्रयुक्त-निहतार्थादयः । केवलं वाक्यगताः अपि दोषा भवन्ति — भानप्र-क्रम-गतत्प्रकर्ष-समाप्तपुनरात्तादयः । अर्थदोषाः — अपुष्ट-वृष्ट-व्याहृतत्वादयः । रस-स्यापि-सञ्चारिणां स्वशब्दवाच्यत्वादयो रसदोषाः कथ्यन्ते ।

त एते दोषा द्विविधाः — नित्या अनित्याश्च । समाधातु-

मशक्यो नित्यश्च्युतसंस्कृत्यादिः । तदन्यस्त्वनित्यो यथा शृङ्गा-
रादौ हेयोऽपि श्रुतिकटुदोषो रीडादावुपादेय एवेति । अत्रेदम-
वधेयम्, यत् काव्यं हि पुरुषविशेषत्वेन स्वीकृतमाचार्यैः । अतः
काव्यपुरुषस्य शरीर वाक्य, तदन्तर्गत आत्मा च रसः । तत्र
कतिपये दोषा आगन्तुकाः, कतिपये च पुनर्जन्मसिद्धाः । तेष्वपि
कतिचन शरीरगता, कतिचन आत्मगताः । अतः काव्यदोषा अपि
पदनिष्ठाः, वाक्यनिष्ठाः, नित्या अनित्यादयश्च बहुविधा
भवन्ति । तत्रागन्तुकाः प्रायोऽनित्याः, जन्मसिद्धाः प्रायो नित्याः ।
'एष्वपि कतिपये शरीरगता यथा आगन्तुका वातप्रकोपादयः ।
जन्मसिद्धा दुष्पुच्छत्वादयः । एव दुःखवत्वादयो वाक्यमात्रावष्टम्भा
अनित्याः, च्युतसंस्कारादयो नित्याः — इत्यलम् ।

श्लेषस्य विश्लेषणम्

ननु सकृदुच्चारितः शब्दः सकृदेवार्थबोधको भवतीति
नियममनुसृत्य यावन्तोऽर्थास्तावद्भिरेव शब्देर्भाव्यम् । अतो
नानार्थबोधाय शब्दानामपि 'नानात्वम्' । तादृक्संमानाकाराणां
नानाशब्दानां 'काव्यमार्गे स्वरो न गण्यते' इति नियमेन स्वरभेद-
सत्त्वेऽप्यगणयित्वा तद्भेदं युगपदुच्चारणविषयतया यद्विन्न-
स्वरूपस्याग्रहो भवति स श्लेषः । एवञ्च कोच्चारणापह्नुतभेदक-
भिन्नार्थकसदृशनानात्वं श्लेषः इति फलितोऽर्थः ।

‘सोऽयं श्लेषः’ सामान्यतस्त्रिविधः । अत्रचिद् द्वयोः प्रकृतयोः, अत्रचिद् द्वयोरप्रकृतयोः, अत्रचित्, प्रकृताप्रकृतयोरिति त्रिविधोऽप्ययं पुनर्द्विविधः — शब्दश्लेषोऽयं श्लेषश्चेति । तत्र शब्दश्लेषः शब्दालङ्कारः, अर्थश्लेषोऽर्थालङ्कारश्चेति भट्टमम्मटस्तदनुयायिनः प्रदीपकारादयश्च । द्वयमपि शब्दालङ्कारः — इत्यन्ये केचिन् । द्वयमप्यर्थालङ्कारैः — इत्यलङ्कारसर्वस्वकारादयः । सोऽयं प्रकारान्तरेण द्वे विध्यं संमते, तत्र हि शब्दश्लेषस्तादत्तं स्वरितादिगुणभेदाद्भिन्नप्रयत्नोच्चार्येतया निम्नानां शब्दानां वग्ये जतु-कनठ-न्यायेन शब्दयोरेव श्लिष्टत्वात् । यथा — “पृथुवातंस्वरपाद्मम्” इत्यादी शब्दश्लेषः । अर्थश्लेषस्तु स्वरितादिगुणाऽभेदादेकप्रयत्नोच्चार्येतया शब्दभेदाभावादेकवृत्तगतफलद्वयन्यायेनाप्ययोरेव श्लिष्टत्वात् । यथा — “श्लेष्महत्स्वपोद्धानाम्” इत्यादी ।

अयम्पुनः श्लेषो द्विविधः सन्नङ्गोऽमङ्गश्चेति । द्विविधोऽप्यसावयं संप्रसारितोऽर्थालङ्कार एवेत्यलङ्कारसर्वस्वकारादयः । अत्र पूर्वपक्षे कोटिप्रयम् — अमङ्गश्लेषस्यार्थालङ्कारत्वमित्येका कोटिः, श्लेष उपमाद्यलङ्कारबाधकः — इत्यपरः, तमयरूपत्वात् । यालङ्कारः — इति त्वन्ये ।

अत्रेदं किमपि विचार्यते । अमङ्गोऽसौ श्लेषः स्वरितादिगुणभेदाभावाद्, अर्थचमत्काराभावाद्, एकप्रयत्नोच्चार्यत्वाच्च कथं नार्थश्लेषत्वेन स्वोक्तिर्यते ? परन्तु, बोधगुणालङ्कारविभागस्यान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात् । शब्दपरिवृत्तिरसौ ‘स्तोत्रेनोपमि-भायति स्तोत्रेनाप्यमप्युपमि’ इत्यादावेवायं श्लेषस्य सत्त्वात् ।

अयं श्लेषः ‘उपमादीनां’ श्लेषालङ्कारगत्वेन श्लेषस्य चालङ्कारान्तर-सङ्कीर्णत्वेन नैवोपमाद्यलङ्काराणां बाधकः, गुणक्रियासाम्यमिव शब्दसाम्यस्याप्युपमाप्रयोजकत्वात् “स्फुटनर्पा-

सङ्कारावेतो" इति रुद्रटोक्तवचनप्रामाण्याच्च । अथ 'कर्मतमिबं
सूत्रम्' इत्यादिः साधारणधर्मप्रयोगशून्य उपमाविषय इत्यपि न,
पूर्णापमाया निविषयत्वापत्तेः । "बिब त्वमेव पातालम्" इत्यादिः
श्लेषस्य चोपमाद्यतङ्कारमित्रो विषयो वृत्तंते । द्वयोर्मि सङ्कारः ।
वस्तुत उपमाय्यपदेश एव सामीयान् = प्रधात्येन, व्यपदेशा
भवन्तीति सर्वसाधारणो नियमः । विना श्लेषावलम्बनं साधारण-
धर्मस्य कुतः सम्भवत्वम् ? तं विना तूपमायाः प्रवेश एव न ।
यतः कथयन्ति सिद्धान्तिविदः "साधर्म्यमुपमा भेदे" इति ।

"अभिनुमुन्दरो नित्यं गतत्वाद्गुण्यभिनुका" इत्यादौ न
विरोधज्ञानोत्पत्तिहेतुकः श्लेषः, प्रव्युत श्लेषज्ञानोत्पत्तिहेतुको
विरोधो विद्यते । न ह्यत्रायं द्वयप्रतिपादकः, श्लेषः, द्वितीयार्थस्य
प्रतिमानमात्रस्य शाब्दबोधाविग्रहत्वात् । न नूनमप्यविद्यश्लेषस्याप्या-
सङ्कारत्वं स्यादिति चेन्न वदतो व्याघातात् । कथ्यते शब्दश्लेषो
गण्यते 'चार्यालङ्कारमध्ये' । अन्यच्च, चमत्कारजनकता यत्र
भवत्तत्स्यैवालङ्कारत्वं समुचितम् । शब्दस्य चमत्कारजनकत्वे
शब्दालङ्कारत्वमेव समुचितम् । अर्थसापेक्षत्वादत्र शब्दानामर्थ-
श्लेषः । अर्थमुदापेक्षित्वेत्वेतेषु शब्देषु च वणानुप्रासस्य रसादि-
व्यञ्जकत्वरूपविविधोपापेक्षित्वेन यमक-त्राटानुप्रासादीनां चांते
सुतरामर्थार्थता । तदा त्वनुप्रासादीनामर्थालङ्कारत्वं स्यात् ।
अर्थादनुप्रासादीनामप्यर्थालङ्कारत्वं भवेत् । यदो ह्यनुप्रासो
रसाद्यनुगतः प्रकृष्टो न्यासो न निगद्यते । अतः स रसव्यञ्जकं
स्वरूपमपेक्षते, रसश्च विनायः कुतः स्यादिति । एतदतिरिक्तं
शब्द-गुणदोषाणां चाप्यर्थपेक्षयैवार्थकृतगुणदोषता, स्वीकार्या ।
अर्थच्छब्दगुणदोषालङ्काराणामप्यपेक्षया, अर्थ-गुणदोषालङ्का-
राणाञ्च शब्दापेक्षया व्यवस्थितिरिति तेषामि क्रमेण तथैव
वाच्याः । अन्यच्च, "विधौ बह्विधं विद्यतवति ययं के पुनरमी" —

त्यत्र दहाणो वाचको विधिगन्धः । तस्य सप्तम्येकवचने तिद्धं
 'विधौ' इति रूपं मित्रम्, चन्द्रस्य वाचको विधुशब्दस्त्वन्व्यः ।
 तस्य सप्तम्येकवचने आदेशिनि भेदेऽप्यादेशस्य समानाकारतया
 मुगपदुच्चारणे तद्भिन्नस्वरूपस्याग्रहो भवति । अत एव श्लेषः,
 शब्दालङ्कारश्चायम् । परमुपयुक्तोऽस्मिन् पद्ये वर्णादिश्लेषे
 एकप्रयत्नोच्चार्यत्वाच्छब्दभेदेऽप्यर्थश्लेषत्वं प्रसज्येत, तत्मादमङ्ग-
 श्लेषोऽर्थालङ्कार एव, अलङ्कारान्तरस्य चावाधकः - इति ।

अत्रार्थ भावः । अलङ्कारशास्त्रे खलु दोषाणां गुणानाम-
 लङ्काराणाञ्च शब्दगतत्वेनार्थगतत्वेन च यो विभागः कृतो
 यत्तंते स अन्वयव्यतिरेकव्यवस्थयैव कृतोऽस्ति । यत्र हि
 यच्छब्दस्य सत्तायां येषां सम्भवस्तत्परिवर्त्तनि न येषां निरासस्तत्र
 शब्दगतत्वं, तेषां शब्देन सहान्वयव्यतिरेकात् । अर्थात्पर्यायान्तर-
 परिवृत्त्यमहत्त्वं 'शब्दगतत्वमिति । यथा कष्टत्वादयो दोषाः,
 गोदृढत्वादयो गुणाः, अनुप्रासादयश्चालङ्काराः शब्दगताः । यत्र
 च पुनस्तत्तच्छब्दानां परिवर्त्तनेऽपि तेषां सत्ता तिष्ठति, अर्था-
 च्छब्दः सह येषामन्वयव्यतिरेकभावो नास्ति, यत्र पर्यायान्तर-
 परिवर्त्तनसहत्वं तत्रार्थगतत्वमिति । येषां व्यर्थत्वादयो दोषाः,
 प्रौढत्वादयो गुणाः, उपमादयोलङ्काराश्चायंगताः । तेन हि
 "स्वप्नश्च पस्तवाताग्रमास्वाश्चरविराजिता" इत्यादौ शब्दानां
 भङ्गमहत्त्वबोधार्थ-प्रतिपाद्यतया भङ्गः शब्दश्लेषः । 'प्रमाण-
 सन्ध्येवास्वापफलमुद्ये हितप्रदा" इत्यादौ शब्दानां भङ्गं विधामे-
 वार्थद्वयप्रतीतिकत्वमिति मभङ्गः शब्दश्लेषश्चेति द्वयोरेवोदाह-
 रणयोः शब्दानां परिवर्त्तने नहि श्लेषावकाशः । अत एवोपयोरेव
 शब्दपरिवृत्त्यमहत्तया शब्दालङ्कारत्वमेवोचितम् । नहि आद्यस्या-
 र्थश्लेषत्वमिति सम्यक् । यत्र च शब्दपरिवर्त्तनेऽपि न श्लेषत्वं
 निवर्त्तते तत्र पृथक्-विषयत्वमर्थश्लेषस्येति प्रतिपादितमेव ।

अत एव हि तस्य भिन्नविषयत्वम् । यथा “स्तोत्रेनोन्नतिमाप्नोति०” इत्यादी तत्तच्छब्दानां परिवर्तनेऽपि न श्लेषत्वहानिरित्यत्रार्थ-
श्लेषत्वम् ।

यच्चोद्यते, “स्वयञ्च०” इत्यादी पक्षे उपमाप्रतिभोत्पत्ति-
हेतुः श्लेषः इति, तदप्ययुक्तम् । यतः साधर्म्यञ्च श्लेषेण, ततरच
श्लेषः उपमायाः साधकः । “कमलविष्व मुञ्चं मनोतमेतत् कच्चति-
तराव्०” इत्यादी मनोज्ञत्वरूपस्य गुणस्य दीप्तिस्वरूपायाः क्रिया-
यादिव साम्ये सति यथोपमा तथा “सकलकनं पुरमेतत्” इत्यादा-
वपि शब्दमात्रसाम्येऽपि सा युक्तैव, साधर्म्यमात्रस्योपमाप्रयो-
जकत्वात्, तस्य साम्यस्य चार्थरूपस्यैव शब्दरूपस्याप्यविशेषेण
सम्भवात् । अत्र छटोऽपि प्रमाणोभूतः । एते हि उपमासमुच्चया-
दयोऽनङ्कारा अर्थानङ्कारा एव । किन्तुते शब्दमात्रसाम्यं
गृहीत्वानि सम्भवन्ति । अत एव बुद्धिस्थोपमायां सामान्यापेक्षायां
श्लेषस्य बुद्धयारोहेण तत्कृतोपमा-निरुह्यमाणकाव्ये प्राधान्येनो-
पमाकृत एव-चमत्कारः, श्लेषस्य तु प्रतिभानमात्रम् । तद्गतायाञ्च
तयोर्झाङ्गिभावादय एव स्युर्न पुनर्वाध्यवाचकभावः, अन्यथा
पूर्णोपमाया अपहार एव स्यात् ।

“स्वमेव देव पातात०” इत्यादी श्लेषस्योपमादलङ्कारान्तर-
विविक्तो विषयः । अत एव यत्रान्यैरलङ्कारैः सह श्लेषोऽपि
तिष्ठति तत्र तत्तदलङ्कारकृत एव काव्यव्यवहारः, श्लेषस्य तु
प्रतिभानमात्रम् ।

उपमैका शैलूपी

नैव सङ्क्षेपमात्रेण सर्वत्र कार्यं प्रचलतीति सर्वं एव लोका
आत्मनो मनोभावानां स्फोताभिन्त्यक्तये भापामाधयन्ते । यदि
कस्यचन मानसे स्वविचारसर्गविषये स्यादित्वदित्ता जागर्ति
तर्हि तेन लेखन्याः शरणमप्यवश्यं ग्रहोप्यत एव, किन्तु भापायां
लोकोत्तरचारुता तस्याः सुन्दरसुमञ्जाया उपकरणानामभावे
अपूर्णवावतिष्ठते । यैर्येष्वकरणैश्च भापायां हृदयप्राहिताया एवं
विशिष्टविच्छित्तेरुत्पत्तिर्जायते तेष्वलङ्काराणां प्रमुखं स्थानं
वरीवति ।

अलङ्कारपदे हि शब्दद्वयं संनिविष्टं विद्यते — अलं,
कारश्चेति । यस्य वाच्यार्थो भवति शोभाकारकः । यथा हि
लोके कामिनीकलेवरे परिघृता मुक्ताहार-काञ्ची-कङ्कुणादयो
विभिन्ना अलङ्कारास्तस्याः सौन्दर्यवृद्धिं वितन्वन्ति तथैव काव्य-
शास्त्रोपा इमे रूपकोपमादयोऽप्यलङ्कारा गद्यात्मिकायाः पद्या-
त्मिकायाश्च कविताकामिन्याः शोभायां कामप्यपूर्वा वृद्धिं संतृ-
जन्ति । अत एव 'सौन्दर्यमलङ्कारः' 'अलङ्क्रियतेऽनेनेत्यलङ्कारः',
इत्यादीनि साहित्याचार्याणां वचांसि सत्यत्वमवगाहन्ते । वस्तुतो
ह्यलङ्कारैः साधारणरचनायामप्यपूर्वा विच्छित्तिरायाति । न
केवलं साहित्यविदोऽन्ये वा शिक्षिता एव प्रत्युत साधारणा
अपि लोका आत्मनो मनोभावेषु सौन्दर्यं हृदयप्राहिताच्चापावु-
भालङ्कारिकीं भापामवलम्बन्ते ।

काव्यत्वं हि शब्दार्थोभयनिष्ठं भवतीति शब्दार्थयोश्च-
मत्कारानुसारमलङ्कारा अपि द्विविधा भवन्ति — शब्दनिष्ठ-
चमत्काराः शब्दालङ्कारा अर्थनिष्ठचमत्काराश्च अर्थालङ्काराः ।
यत्र चमत्कृतिरुभयनिष्ठा भवति तत्रोभयालङ्कारनामकस्तृतीय-
भेदोऽपि भवति । अलङ्काराणां त्रिविधेऽत्र प्रस्थानेऽर्थालङ्का-
राणामेव विनिष्टं व्यापकं च स्थानं वर्तते । एतेष्वप्युपमाया एव
विशेषं प्राधान्यं करोति यतः इयमेव विभिन्नानामीभिरभिव्यक्ता
सती भिन्न-भिन्नानामलङ्काराणां स्वरूपं घटते । अत एवालङ्कार-
शास्त्रस्य परमपारदृष्ट्वा आचार्यः श्रीमदप्ययदीक्षितदिच-
मीमांसायां लिलेख—

“उपमैका शैलूपो सम्प्राप्ता चित्रभूमिकाभेदान् ।

रञ्जयति काव्यरङ्गे नृत्यन्ती तद्विवां चेतः ॥ इति ।

अथादुपमालङ्कृतिरेका नटीसमाना अस्ति” या हि
विभिन्ना वेषभूषा धार्य धार्य विभिन्नानामलङ्काराणां स्वरूपे
प्रकटोभूय काव्यरङ्गमञ्चे नृत्यन्ती सहृदयानां मनोरञ्जनं
विदधातीति । यथा—

१—भारतदेशः स्वर्गः इव सुखप्रदो वर्तते — पूर्णोपमा

२—भारतदेशः स्वर्गः इव वर्तते— सुप्तोपमा

३—भारतदेशः स्वर्गः इव, वैकुण्ठः इव च सुखप्रदो वर्तते —
एकधर्मा मालोपमा

४—भारतदेशः स्वर्गः इव समुरालयः, वैकुण्ठः इव च, सलक्ष्मो-
नामोऽस्ति — भिन्नधर्मा मालोपमा

५—भारतदेशः स्वर्गस्य सहोदरोऽस्ति — तलितोपमा

- ६—भारतदेशः स्वर्गः इव सुखप्रदः, स्वर्गश्च भारतदेशः इव सुखप्रदः ब्रूति — उपमेयोऽयम्
- ७—भारतदेशः इव सुखप्रदस्तु भारतदेश एवास्ति — जनान्दम्
- ८—संसारे नास्ति कश्चन देशो यो भारतदेशस्य समस्तं कुर्यात् — ब्रूति
- ९—स्थिते भारतदेशे स्वर्गस्य भावश्चरत्तव नास्ति — प्रतीतिः
- १०—स्वतन्त्रभारतस्य देवाधीनः स्वर्गः कथं जनानां कर्तुं शक्नोति —

अथवा

भारतदेशः स्वर्गः इव अवश्यमस्ति किन्तु स्वर्गं केवलं सुखमेवास्ति, भारते तु सुखं स्वातन्त्र्यसौम्यं विद्यते —
प्रतीतिः

- ११—भारतदेशस्य सौख्यं दृष्ट्वैव स्वर्गः स्मर्यते — स्मरणम्
- १२—भारतदेशः स्वर्गोऽस्ति — निरङ्कुलम्
- १३—वस्तुतो भारतदेशः स्वर्गोऽस्ति, यत्र हि पुराणा देवाः, स्त्रियो दैव्यः, कुरीदकममृतं, तरु-लताश्च इत्यदृष्टाः सन्ति — साङ्गम्
- १४—भारतदेशः स्वातन्त्र्यगगनाङ्गनस्य प्रभाकरो वर्तते —

अथवा

भारतदेशकेसरिणा भारतन्त्यकुष्ठरो हतः —

परम्परितरुम्

- १५—भारतं योगिनः समाधित्यलं, लोकनायकाः कल्पद्रुमः, वैदेशिकाः स्वर्णमृहं, विद्वांसश्च विद्यात्यलं मन्यन्ते —
प्रब्रूमोस्तेषां

- १६—भारतदेशो घनकोशे कुबेरवासः, दण्डविघाते, यमालयः,
सुखप्रदाने च सुरलोकः कथ्यते — द्वितीयोल्लेखः
- १७—अयं नास्ति भारतदेशः, स्वर्गलोकोऽस्त्ययम्—शुद्धापह्नुतिः
- १८—अयं नास्ति भारतदेशः, स्वर्गलोकोऽस्त्ययम्, यतोऽत्र गेहे गेहे
विबुधाः, सुमनसः, सिद्धाः, विद्याधराः, श्रोतयः, पुष्कृताः,
धनाधियाः, कमलाः, गौर्यः, सुराश्च सन्ति — हेत्यह्नुतिः
- १९—नास्त्यसौ स्वर्गः, स्वर्गस्तु भारतदेशोऽस्ति —
पर्यस्तापह्नुतिः
- २०—भारतदेशमिषेण स्वर्गं एवात्र विलसति — कंतवापह्नुतिः
- २१—अयं तु भारतदेशोऽस्ति, दिव्योक्तः ? कथं व्यर्थं भवन्तोऽ-
त्रायान्ति — निरचयः
- २२—अयं भारतदेशोऽस्त्ययवा स्वर्गो वैकुण्ठो वा — ससन्देहः
- २३—भारतं स्वर्गमवगत्यैव विबुधाः, सिद्धाः, सुराधियाः,
श्रोतयश्चात्रागताः — श्रान्तिमान्
- २४—भारतस्य साम्यमुपलब्धुमिदं स्वर्गः सदा सुरपतिमुपास्ते—
उत्प्रेक्षा
- २५—भारतदेशस्य सौख्यं तु किमप्यन्यदेव — भेदकातिशयोक्तिः
- २६—भारतस्य महिमानं वक्तुं स्वर्गे चतुर्मुखो ब्रह्मापि न
समर्थः — सम्बन्धातिशयोक्तिः
- २७—भारतेन सह स्वर्गः कश्चन अन्यदेशो वा यो मंत्रो पालयति,
यश्च द्वेषं कलयति, यो वा तादस्यं प्रदर्शयति सर्वान्
प्रति भारतदेशोऽयं समान एवास्ति — तुल्ययोगिता
- २८—भारतदेशः पतितोद्धरणे, प्रजापालने, नीतिनिर्वाहे, स्वा-
तन्त्र्यसंरक्षणे च अपूर्वसमतां विभक्ति — दीपकः

—भारतं प्राप्य वयं सन्तुष्टाः स्म,स्वर्गं लब्ध्वा च देवाः सुखिनः
सन्ति — प्रतिवस्तूपमा

०—भारतसाम्योपलब्धये स्वर्गस्य यत्नो मृत्तिकाउत्तैलप्राप्ति-
रस्ति — निदर्शना

एवमेव स्वल्पपरिवर्तनेनैकमेवोपमावाक्यं विभिन्नानाम-
ङ्काराणां स्वरूपं षत्ते । दिग्दर्शनमात्रमिदम् । अत एवोच्यते—
उपमैका शैलूपी” इति ।

काङ्कुर-नवलकिशोर. आत्म-नपुसूदनाप्त-सद्विद्यः
वृन्दावनमधितिष्ठन्नलितेखोत् “शास्त्र-सर्वस्वम्” ॥

श्रीमद्वाजसनेय-शुक्लयजुषो भाष्यन्दिनाम्नायबित्,
श्रीतस्मार्त्त-विधानधीस्त्रिप्रवरो गोत्रेण वासिष्ठकः ।
गौडब्राह्मणवंश-लब्धजननो यः काङ्कुरोपाह्वकः,
सोऽयं याचति सत्कृपां हि “नवलः” शास्त्राध्यपारङ्गतान् ॥

ति म०म० श्रीनवलकिशोरकाङ्कुरलिखितं शास्त्रसर्वस्वं समाप्तम् ।

शुद्धिपत्रम्

पृष्ठे	पङ्क्तौ	अशुद्धम्	शुद्धम्
८	१६	कात्स्न्येन	कात्स्न्येन
२६	६	लोकमन्तु	लोकयन्तु
६१	१८	अहोरात्रवादि	अहोरात्रवादे
७२	४	नामाभिः	नामभिः
७४	१८	पुरुष	पुरुष
७६	१	प्रयुक्ता	प्रयुक्तौ
८७	१३	ब्रह्मा एक	ब्रह्म । एकं
८८	१४	गृह्णीय	गृह्णीमौ
९८	७	सञ्जायमानेन	सञ्जायमानेन
१०७	६	सन्तण	सन्तरण
११३	३	सेय	सेयं
११३	१७	याग	योग
११५	१६	तदस्यास्त्या	तदस्यास्त्य
११६	२४	गणाना	गणना
११६	२४	वद्धि	बुद्धि
१२१	१०	ऽयमकूपारो	ऽयमकूपारो
१२२	६	पूर्णत्वमन्तरेण	पूर्णावतारः
१२८	१८	पतितां	पातितां
१२६	३	श्रीमान्	श्रीमन्
१३१	८	अनुमाय	अनुमोय
१३२	२१	मवच्छेः	मवगच्छेः

१३४	४	पर्ययस्य	पर्ययस्य
१५२	४	मनुष्य-	मनुष्य-
१६१	६	-मस्तु	मस्तु
१६८	१७	शाब्दबोधः	शाब्दबोधः
१७६	५	चाखवहं	चाखतावहं
१७६	१५	करणा	करण्या
१८०	१८	प्रवाहावि	प्रवाहादि
१८१	१	सम्भेन	सम्भन्धेन
१८२	७	अन्यान्य उदरयानि	अन्यान्युदाहरणानि
१८३	४	आरोपाध्यसान	आरोपाध्यवसान
१८८	७	लक्षणा	लक्षणा
१८६	४	पर्यवसानात्वात्	पर्यवसानत्वात्
१९१	२१	सादृश्यस्य	सादृश्यस्य
१९१	२३	सादृश्यास्यसम्भवात्	सादृश्यस्यासम्भवात्
१९२	५	वित्त्वं	विधत्वं
१९४	२	अगूढ	गूढं
१९८	८	बोद्ध	बोद्ध
२०८	८	स्थिता	स्थितो
२०९	१२	पुनलक्षणा	पुनर्लक्षणा
२१०	१६	महिती	महंति
२२१	५	भूते इव	भूतेव
२२३	६	तत्तत्स्यायि	तत्तत्स्यायि
२३०	११	एवस्य	एवास्या

एतदतिरिक्तमन्याश्चापि बह्व्योऽशुद्धयः प्रकृत्यनिरो-
क्षणोपेक्षया विहिता वर्तन्ते, परं नैव ता अमकारिण्यो भाव-
बोधने क्लेशकराश्चेति क्षन्तव्याः ।